

出版說明

《周易》是中國傳統文化寶庫中一部重要的文獻，為「五經」之一（另四經是《書》、《詩》、《禮》與《春秋》），對我國古代哲學、音樂、科技、醫學、宗教衆多方面產生廣泛而深遠的影響，兩千多年來始終受到人們的重視。在現代，《周易》研究已成為一門重要學科，國內外學者，愈來愈多地運用新的觀點以及科學方法考察剖析，進行種種探索。目前，《周易》一書風靡全球，引起世界學人矚目。為此特從文淵閣本《四庫全書》中選出四十一種古代《周易》研究著作，匯編成《四庫易學叢刊》，以餉讀者。

我國古代《易》學源遠流長，大體說來，有象數、義理兩大派別。西漢五經列學官，經學昌盛，學派紛呈，治《易》者分成施讎、孟喜、梁丘賀、費直、焦延壽若干家；東漢則有鄭玄、荀爽、虞翻諸家。他們講《易》理，大抵注重卦的形象和數字，故稱象數《易》。其著述多散佚，唐代李鼎祚曾加蒐集，收錄在《周易集解》中。

漢《易》象數愈演愈繁，反而使人難以理解。三國曹魏時王弼注《易》，提出「得意忘象，得象忘言」觀點，黜除象數說，專講義理。然而魏晉玄學風行，因此注中不免有老莊色彩。

王書是義理《易》，這在《易》學上是一大轉變。南北朝時，北學宗鄭玄，南學主王弼。唐初《周易正義》，用王弼注（《繫辭》以下諸篇王氏未注，用韓康伯注），由孔穎達作疏，為官定《五經正義》之一，從而王注幾定於一尊，鄭學以至整個漢《易》趨向衰微。

兩宋理學大興，程頤、朱熹相繼注《易》，繼承王氏傳統，但一掃玄學氣息，詳於事理。

可是兩家有不同處。程氏說《易》，謂得其義，則象數在其中；而朱氏則認為「先見象數，方得說理，不然，事無實証，則虛理易差」，說明他承認《周易》原是筮書，是比較客觀的。

宋代還有從象數中衍化出的陳搏、邵雍圖書一派，企圖用數字圖式化講解宇宙構造，後世推演其說者不乏其人。

程朱理學在宋代以後是封建社會正統思想，所以程朱《易》學也就成為正統《易》學，對後世影響頗大，元明人說《易》多不能出其藩籬。不過義理派中也有解《易》或參証史事的，如楊萬里輩。

清代《易》學研究出現興盛局面。樸學家們重視古注，經過持續不懈努力，對已湮沒千餘年的漢《易》重加輯錄整理，作出了突出貢獻，替後人研究漢《易》創造了有利條件。清人還做了一項有意義工作，乾隆中期，四庫館臣將前此歷代有價值的《易》學著作匯編進《四庫全書》經部易類，其中部分是由《永樂大典》中輯出的珍本，共一百六十六種，無疑是部《易》學叢書，為研究者保存和提供了豐富的系列資料。四庫館臣又撰寫提要，包括已收未收書共四百八十四部，逐一簡介作者生平、本書內容，或考辨真偽，敘述板本源流，評論得失往往切中要害。當然也應當看到編纂者有揚漢抑宋傾向，對宋《易》評價難免失之偏頗。

可是因其《易》學根基深厚，甄別編選精當，可省却學者四處搜羅辛勞；而所作提要，評介

群書，尤見精粹，不失為《易》學入門津梁，是當時《易》學領域一項研究成果。

本叢刊收輯了象數、義理兩派重要著作，諸書卷首提要，與現行《四庫全書總目提要》內容稍有出入，讀者可比較研究。為了便於查閱，各書均編有新目錄置於卷首。至於《焦氏易林》、《京氏易傳》及《皇極經世書》，四庫館臣以為是《易》的支派，移入子部術數類，所以沒有輯入。

上海古籍出版社 一九八九年五月

四庫易學叢刊總目

周易注疏	魏·王弼注 晉·韓康伯疏 唐·孔穎達疏 唐·李鼎祚撰	童溪易傳	宋·王宗傳撰
周易集解		周易傳義附錄	宋·董楷撰
易數鉤隱圖	宋·劉牧撰	周易集說	宋·俞琰撰
大易象數鉤深圖	元·張理撰	讀易舉要	宋·俞琰撰
易圖通變	宋·雷思齊撰	易纂言	元·吳澄撰
易筮通變	宋·雷思齊撰	易纂言外翼	元·吳澄撰
溫公易說	宋·司馬光撰	大易緝說	元·王申子撰
橫渠易說	宋·張載撰	周易會通	元·董真卿撰
東坡易傳	宋·蘇軾撰	周易爻變義組	元·陳應潤撰
伊川易傳	宋·程頤撰	周易集注	明·來知德撰
易翼傳	宋·鄭汝諧撰	御纂周易折中	清·李光地等撰
漢上易傳	宋·朱震撰	周易稗疏	清·王夫之撰
周易窺餘	宋·鄭剛中撰	易圖明辨	清·胡渭撰
原本周易本義	宋·朱熹撰	仲氏易	清·毛奇齡撰
朱文公易說	宋·朱鑑編	推易始末	清·毛奇齡撰
周易義海撮要	宋·李衡撰	春秋占筮書	清·毛奇齡撰
易原	宋·程大昌撰	易小帖	清·毛奇齡撰
復齋易說	宋·趙彥肅撰	周易述	清·惠棟撰
楊氏易傳	宋·楊簡撰	易漢學	清·惠棟撰
周易玩辭	宋·項安世撰	易例	清·惠棟撰
誠齋易傳	宋·楊萬里撰		

周易集注目錄

周易集注提要

一

周易集注原序

三

卷首上 上下經篇義 易經字義 周易集注改正分卷圖 發明孔子十翼圖 易注諸圖

五

卷首下 易學六十四卦啓蒙

三一

卷一 上經乾坤

六二

卷二 上經屯至訟

八八

卷三 上經師至否

一〇五

卷四 上經同人至蠱

一二八

卷五 上經臨至復

一五一

卷六 上經无妄至離

一七二

卷七 下經咸至明夷

一九五

卷八 下經家人至益

二二一

卷九 下經夬至井

二四五

卷十 下經革至艮

二七〇

卷十一 下經漸至兌

二八七

卷十二 下經渙至未濟

三一

卷十三 繫辭上傳

三三五

卷十四 繫辭下傳

三六六

卷十五 說卦傳 序卦傳 雜卦傳

三九五

卷十六 考定繫辭上下傳 補定說卦傳

四一六

欽定四庫全書

經部
周易集註卷前上

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣其瞻葉廣勛

總校官檢討臣何思鈞

校對官編修臣何燭

謄錄監生臣章榮基

欽定四庫全書

經部一

周易集註

易類

提要

臣等謹案周易集註十六卷明來知德撰知德字矣鮮梁山人嘉靖壬子舉人萬歷三十年總督王象乾巡撫郭子章薦授翰林待詔知德以老疾辭詔以所授官至任事迹具明史儒林傳知德自鄉舉之後即移居萬縣深山中精思易理自隆慶庚午至萬歷戊戌閱二十九年而成此書其立說專取繫辭中錯綜其數以論易象而以雜卦治之錯者陰陽對錯如先天圓圖乾錯坤坎錯離八卦相錯是也綜者一上一下如屯蒙之類本是一卦在下為屯在上為蒙戴之文王序卦是也其論錯有四正錯有四隅錯論綜有四正綜有四隅綜有以正綜隅有以隅綜正其論象有

欽定四庫全書

周易集註

卦情之象有卦重之象有大家之象有中爻
之象有錯卦之象有綜卦之象有又變之象
有占中之象其註皆先釋象義字義及錯綜
義然後訓本卦本爻正義皆由冥心力索得
其端倪因而參互旁通自成一說當時推為
絕學然上下經各十八卦本統與權之舊說
而所說中爻之象亦即漢以來互體之法特
知德縱橫推闡粵明斯義較先儒為詳盡耳

欽定四庫全書

周易集註

二

其自序乃高自位置至謂孔子沒後而易亡
二千年有如長夜豈非伏處村塾不盡親遺
文秘籍之傳不盡聞老師宿儒之論師心自
悟偶有所得遂夜郎自大哉故百餘年來信
其說者頗多攻其說者亦不少然易道淵深
包羅衆象隱得一際而入皆能宛轉圓通有
所聞發亦不必盡以支離繁碎斥也乾隆四
十六年九月恭校上

總纂官_臣紀昀_臣陸錫熊_臣孫士毅

總校官_臣陸費墀

欽定四庫全書

周易集註

周易集註原序

乾坤者萬物之男女也男女者一物之乾坤也故上經首乾坤下經首男女乾坤男女相為對待氣行乎其間有往有來有進有退有常有變有吉有凶不可為典要此易所由名也盈天地間莫非男女則盈天地間莫非易矣伏羲象男女之形以畫卦文王繫卦下之辭又序六十四卦其中有錯有綜以明陰陽變化之理錯者交錯對待之名陽左而陰右陰左而陽右也綜者高低織

欽定四庫全書

周易集註

綜之名陽上而陰下陰上而陽下也雖六十四卦止乾坤坎離大過頤小過中孚八卦相錯其餘五十六卦皆相綜而為二十八卦並相錯八卦共三十六卦如屯蒙之類雖屯綜乎離蒙綜乎坎本是二卦然一上一下皆二陽四陰之卦乃一卦也故孔子雜卦曰屯見而不失其居蒙雜而著是也故上經止十八卦下經止十八卦周公立爻辭雖曰兼三才而兩之故六亦以陰陽之氣皆極于六天地間窮上反下循環無端者不過此六而

已此立六爻之意也孔子見男女有象即有數有數即有理其中之理神妙莫測立言不一而足故所繫之辭多于前聖孔子沒後儒不知文王周公立象皆藏于序卦錯綜之中止以序卦為上下篇之次序乃將說卦執圖求象自王弼掃象以後註易諸儒皆以象失其傳不言其象止言其理而易中取象之旨遂塵埋于後世本朝纂修易經性理大全雖會諸儒衆註成書然不過以理言之而已均不知其象不知文王序卦不知孔子雜卦不知後儒卦變之非于此四者既不知則易不得其門而入不得其門而入則其註疏之所言者乃門外之粗淺非門內之奧妙是自孔子沒而易已亡至今日矣四聖之易如長夜者二千餘年不其可長歎也哉夫易者象也象也者像也此孔子之言也曰像者乃事理之彷彿近似可以想像者也非真有實事也非真有實理也若以事論金豈可為車玉豈可為鉉若以理論虎尾豈可履左腹豈可入易與諸經不同者全在于此如禹

欽定四庫全書

周易集註

謨曰惠迪吉從逆凶惟影響是真有此理也如秦誓曰
惟十有三年春大會于孟津是真有此事也若易則無
此事無此理惟有此象而已有象則大小遠近精粗千
蹊萬徑之理咸寓乎其中方可彌綸天地無象則所言
者止一理而已何以彌綸故象猶鏡也有鏡則萬物畢
照若舍其鏡是無鏡而索照矣不知其象易不註可也
又如以某卦自某卦變者此虞翻之說也後儒信而從
之如訟卦剛來而得中乃以為自遯卦來不知乃綜卦

欽定四庫全書

周易卷五

也需訟相綜乃坎之陽爻來于內而得中也孔子贊其
為天下之至變正在于此蓋乾所屬綜乎坤坎所屬綜
乎離艮所屬綜乎巽震所屬綜乎兌乃伏羲之八卦一
順一逆自然之對待也非文王之安排也惟需訟相綜
故雜卦曰需不進也訟不親也若遯則綜大壯故雜卦
曰大壯則止遯則退也見于孔子雜卦傳昭昭如此而
乃曰訟自遯來失之千里矣此所以謂四聖之易如長
夜者此也

他

生去孔子二千餘年且賦性愚劣又居僻

地無人傳授因父母病侍養未仕乃取易讀于釜山草
堂六年不能窺其毫髮遂遠客萬縣求溪深山之中沉
潛反復忘寢忘食有年思之思之鬼神通之數年而悟
伏羲文王周公之象又數年而悟文王序卦孔子雜卦
又數年而悟卦變之非始于隆慶四年庚午終于萬厯
二十六年戊戌二十九年而後成書正所謂周而知之
也既悟之後始知易非前聖安排穿鑿乃造化自然之
妙一陰一陽內之外之橫之縱之順之逆之莫非易也

欽定四庫全書

周易卷五

始知至精者易也至變者易也至神者易也始知繫辭
所謂所居而安者易之序也錯綜其數非中爻不備二
與四同功三與五同功數語及作說卦序卦雜卦于十
翼之末孔子教後之學易者亦明白親切但人自不察
惟篤信諸儒之註而不留心詳審孔子十翼之言宜乎
長夜至今日也註既成乃借于伏羲文王圖圖之前新
畫一圖以見聖人作易之原又畫八卦變六十四卦圖
又畫八卦所屬相錯圖又畫八卦六爻變自相錯圖又

欽定四庫全書
畫八卦次序自相綜圖又畫八卦所屬自相綜大序
卦正綜圖又畫八卦四正四隅相綜大序卦雜綜圖
又發明八卦正位及上下經篇義並各字義又發明六
十四卦啓蒙又考定繫辭上下傳又補定說卦傳以廣
八卦之象又改正集註分卷又發明孔子十翼其註先
訓釋象義字義及錯綜義後加一圖方訓釋本卦本爻
正義象數言于前義理言于後其百家註易諸儒雖不
知其象不知序卦雜卦及卦變之非止言其理若于言

欽定四庫全書

周易集註

理之中間有不悖于經者雖一字半句亦必採而集之
名曰周易集註庶讀易者開卷豁然可以少窺四聖宗
廟百官于萬一矣孔子曰蓋有不知而作之者我無是
也孟子曰予豈好辯哉予不得已也聖賢立言不容不
自任類如此他因四聖之易千載長夜乃將纂修性理
大全去取于其間更附以數年所悟之象數以成明時
一代之書是以忘其愚陋改正先儒註疏之僭妄未暇
論及云瞿塘來知德撰

欽定四庫全書

周易集註卷首上

上下經篇義

明 來知德 撰

上經首乾坤者陰陽之定位萬物之男女也易之數也
對待不移者也自乾坤歷屯蒙需訟師比小畜履十卦
陰陽各三十畫則六十矣陽極于六陰極于六至此乾
坤變矣故坤綜乾而為泰乾綜坤而為否泰否者乾坤

欽定四庫全書

周易集註

上下相綜之卦也乾坤既迭相否泰則其間萬物吉凶
消長進退存亡不可悉紀自同人以下至大畜無非否
泰之相推無否無泰非易矣水火者乾坤所有之物皆
天道也體也無水火則乾坤為死物故必山澤通氣雷
風相薄而後乾坤之水火可交順大過者山澤雷風之
卦也順有離象大過有坎象故上經首乾坤必乾坤歷
否泰至闕大過而後終之以坎離下經首咸恒者陰陽
之交感一物之乾坤也易之氣也流行不已者也自咸

恒應遷大壯晉明夷家人睽蹇解十卦陰陽各三十畫
則六十矣陽極于六陰極于六至此男女變矣故咸之
男女綜而為損恒之男女綜而為益損益者男女上下
相綜之卦也男女既逐相損益則其間萬事吉凶消長
退退存亡不可悉紀自夫以下至節無非損益之相推
無損無益非易矣既濟未濟者男女所交之事皆人道
也用也無既濟未濟則男女為死物故必山澤通氣雷
風相薄而後男女之水火可交中孚小過者山澤雷風

欽定四庫全書

周易集註
卷上

之卦也中孚有離象小過有坎象故下經首咸恒必咸
恒應損益至中孚小過而後終之以既濟未濟要之天
道之體雖以否泰為主未必無人道入道之用難以損
益為主而未必無天道上下經之篇義雖書其妙至此
若以卦爻言之上經陽爻八十六陰爻九十四陰多于
陽者凡八下經陽爻一百有六陰爻九十有八陽多于
陰者亦八上經陰多于陽下經陽多于陰皆同八馬是
卦爻之陰陽均平也若以綜卦兩卦作一卦論之上經

十八卦成三十卦陽爻五十二陰爻五十六陰多于陽
者凡四下經十八卦成三十四卦陽爻五十六陰爻五
十二陽多于陰者亦四上經陰多于陽下經陽多于陰
皆同四馬是綜卦之陰陽均平也上下經之篇義卦爻
其精至此孔子贊其至精至變至神厥有由矣

欽定四庫全書

周易集註
卷上

易經字義

象

卦中立象有不拘說卦乾為馬坤牛乾首坤腹之類者有自卦情而立象者如乾卦本馬而言龍以乾道變化龍乃變化之物故以龍言之朱子語錄或問卦之象朱子曰便是理會不得如乾為馬而說龍如此之類皆不通殊不知以卦情立象也且荀九家亦有乾為龍又如咸卦貝為少男兌為少女男女相感之情莫如年之少者

欽定四庫全書

周易上

四

故周公立爻象曰拇曰腓曰股曰懷懷曰晦曰輔頰舌一身皆感焉蓋艮止則感之專兌悅則應之至是以四體百骸從拇而上自舌而下無往而非感矣此則以男女相感之至情而立象也又如豚魚知風鶴知秋雖知旦三物皆有信鼓中孚取之亦以卦情立象也又如漸取鴻者以鴻至有時而羣有序不失其時不失其序于漸之義為切且鴻又不再偶于文王卦辭女歸之義為切此亦以卦情立象也有以卦畫之形取象者如剝言

宅言牀言牖者因五陰在下列于兩旁一陽覆于其上

如宅如牀如牖此以畫之形立象也鼎與小過亦然又有卦體大象之象凡陽在上者皆象艮其陽在下者皆象震兌陽在上下者皆象離陰在上下者皆象坎如益象離故言龜大過象坎故言棟順亦象離故亦言龜也又如中孚君子以議獄緩死亦取噬嗑火雷之意以中孚大象離而中爻則雷也故凡陽在下者動之象在中者臨之象在上者止之象凡陰在下者入之象在中者

欽定四庫全書

周易上

五

麗之象在上者說之象又有以中爻取象者如漸卦九三婦孕不育以中爻二四合坎中滿也九五三歲不孕以中爻三五合離中虛也有將錯卦立象者如履卦言虎以下卦兌錯艮也有因綜卦立象者如井與困相綜巽為市邑在困為兌在井為巽則改為邑矣有即陰陽而取象者如乾為馬本象也坎與震皆得乾之一畫亦言馬坤為牛本象也離得坤之一畫亦言牛皆其類也言馬坤為牛本象也離得坤之一畫亦言牛皆其類也有相因而取象者如革卦九五言虎者以兌錯艮艮為

虎也上六即以豹言之豹次于虎故相因而言豹也故其象多是無此事此理而止立其象如金車玉鉉之類金豈可為車玉豈可為鉉蓋雖無此事此理而爻內有此象也朱子語錄云卦要看得親切須是兼象看但象失其傳了殊不知聖人立象有卦情之象有卦畫之象有大象之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦之象有又變之象有占中之象正如釋卦名義有以卦德釋者有以卦象釋者有以卦體釋者有以卦綜釋者即此意

欽定四庫全書

周易上

六

也所以說擬諸其形容象其物宜但形容物宜可擬可象即是象矣自王弼不知文王序卦之妙掃除其象後儒泥滯說卦所以說象失其傳而不知未失其傳也善乎蔡氏曰聖人擬諸其形容而立象至纖至悉無所不有所謂其道甚大百物不廢者此也其在上古尚此以制器其中古觀此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘象得象在忘言一切指為魚兔筌蹄殆非聖人作易前民用以教天下之意矣此言蓋有所指而發也

欽定四庫全書

周易上

六

錯者陰與陽相對也父與母錯長男與長女錯中男與中女錯少男與少女錯八卦相錯六十四卦皆不外此錯也天地造化之理獨陰獨陽不能生成故有剛必有柔有男必有女所以八卦相錯八卦既相錯所以象即寓于錯之中如乾錯坤乾為馬坤即利牝馬之貞履卦兌錯艮艮為虎文王即以虎言之革卦上體乃兌周公九五爻亦以虎言之又睽卦上九純用錯卦師卦王三錫命純用天火同人之錯皆其證也又有以中爻之錯言者如小畜言雲中爻離錯坎故也六四言血者坎為血也言惕者坎為加憂也又如艮卦九三中爻坎爻辭曰黃心坎水安得薰心以錯離有火煙也

綜字

子求切

綜字之義即織布帛之絲或上或下顛之倒之者也如乾坤坎離四正之卦則或上或下與兌艮震四隅之卦則與即為兌艮即為震其卦名則不同如屯蒙相綜在

屯則為雷在蒙則為山是也如履小畜相綜在履則為澤在小畜則為風是也如損益相綜損之六五即益之六二特倒轉耳故其象皆十朋之龜夫垢相綜夫之九四即垢之九三故其象皆臂無膚綜卦之妙如此非山中研窮三十年安能知之宜乎諸儒以象失其傳也然文王序卦有正綜有雜綜如乾初爻變垢坤逆行五爻變夬與垢相綜所以垢綜夬逆綜大壯否綜泰觀綜臨剝綜復所謂乾坤之正綜也八卦通是初與五綜二與四綜三與上綜雖一定之數不容安排然陽順行而陰

欽定四庫全書

周易卷九

逆行與之相綜造化之玄妙可見矣文王之序卦不其神哉即陽木順行生亥死午陰木逆行生午死亥之意若乾坤所屬尾二卦晉大有需比之類乃術家所謂遊魂歸魂出于乾坤之外者非乾坤五爻之正變故謂之雜綜然乾坤水火四正之卦四正與四正相綜艮巽震兌四隅之卦四隅與四隅相綜雖雜亦不雜也八卦既相綜所以象即寓于綜之中如噬嗑利用獄貴乃相綜

之卦亦以徵言之旅豐二卦亦以徵言者皆以其相綜也有以上六下初而綜者剛自外來而為主于內是也有以二五而綜者柔得中而上行是也盖易以道陰陽陰陽之理流行不常原非死物膠固一定者故顛之倒之可上可下者以其流行不常耳故讀易者不能悟文王序卦之妙則易不得其門而入既不入門而宮牆外望則改邑不改井之玄辭其人天且剝之陰語不知何自而來也噫文王不其繼伏羲而神哉

欽定四庫全書

周易卷九

變

變者陽變陰陰變陽也如乾卦初變即為垢是就于本卦變之宋儒不知文王序卦如屯蒙相綜之卦本是一卦向上成一卦向下成一卦詳見前伏羲文王錯綜圖如訟之剛來而得中乃卦綜也非卦變也以為自變卦變來非矣如垢方是變卦變主之又玄妙之又妙盖爻一動即變如漸卦九三以三為夫以坎中滿為婦孕及三爻一變則陽死成坤離絕夫位故有夫征不復之象

既成坤則並坎中滿通不見矣故有婦孕不育之象又如歸妹九四中又坎月離日期之象也四一變則純坤而日月不見矣故冠期豈不玄妙

中爻

中爻者二三四五所合之卦也繫辭第九章孔子言甚詳矣大抵錯者陰陽橫相對也綜者陰陽上下相顛倒也變者陽變陰陰變陽也中爻者陰陽內外相連屬也周公作爻辭不過此錯綜變中爻四者而已如離卦居

欽定四庫全書

周易集註
卷上

三同人曰三歲未濟曰三年既濟曰三年明夷曰三日

皆以本卦三言也若坎之三歲困之三歲解之三品皆離之錯也漸之三歲巽之三品皆以中爻合離也豐之三歲以上六變而為離也即離而諸爻用四者可知矣孔子章編三絕于陰陽之理悅心研慮已久故于圖圖看出錯字于序卦看出綜字所以說錯綜其數又恐後人將序卦一連不知有錯綜二體故雜亂其卦惟令二體之卦相連如乾剛坤柔比樂師憂是也又說出中爻

宋儒不知乎此將孔子繫辭所居而安者文王之序卦所樂而玩者周公之爻辭認序字為卦爻所著事理當然之次第故自孔子沒而易已亡至今日矣

欽定四庫全書

周易集註
卷上

周易集註改正分卷圖

上經分卷

共十八卦相綜者兩卦止作一卦相錯者一卦自

為一卦 此即文王序卦

一卷 乾

坤

二卷 屯蒙

需訟

三卷 師比

小畜

泰否

四卷

大有

謙豫

隨蠱

欽定四庫全書

周易集註

三

五卷 臨觀

賁噬嗑

剝復

六卷

无妄

順

大過

坎

下經分卷

共十八卦 此即文王序卦

七卷 咸恒

遯

晉

八卷 家人

蹇解

損益

九卷 夬姤

革升

困井

十卷 革鼎

震艮

十一卷

漸

豐旅

巽兌

十二卷

渙節

中孚

小過

既濟未濟

右舊分卷前儒不知文王立序卦之意止以為

上下篇之次序取其多寡均平乃以屯附坤需

附蒙小畜附比泰附復謙附大有隨附豫噬嗑

附剝附賁順附大畜坎附大過遯附恒晉附

井震附鼎渙失文王立序卦之意矣今依孔子

雜卦傳改正

欽定四庫全書

周易集註

四

十三卷

繫辭上傳

十四卷

繫辭下傳

十五卷

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

十六卷

考定繫辭上下傳

補定說卦傳

來 彖曰大哉乾元至哉坤元此替乾坤之象一翼也

知 彖曰七剛柔始交而難生此解卦辭之彖二翼也

德 象曰天行健地勢坤此教人學易之大象三翼也

發 潛龍勿用陽在下也此解爻辭之小象四翼也

明文五翼也

孔上繫六翼也

子下繫七翼也

十說卦八翼也

翼序卦九翼也

圖雜卦十翼也

此之謂十翼

欽定四庫全書

易註雜說諸圖總目

梁山來知德圖

伏羲六十四卦圖

伏羲八卦方位

文王八卦方位

伏羲文王錯綜圖

孔子太極生兩儀四象八卦圖

來知德八卦變六十四卦圖

欽定四庫全書

來知德八卦所屬相錯圖

來知德八卦六爻變自相錯圖

來知德八卦次序自相錯圖

來知德八卦所屬相綜文王序卦正綜圖

來知德八卦四正四隅相綜文王序卦雜綜圖

來知德八卦正位圖

來知德上下經篇義

來知德易經字義

易經字義

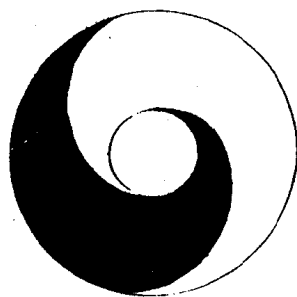
朱知德易學六十四卦啟蒙

朱知德考定繫辭上下傳補定說卦傳

朱知德周易集註改正分卷圖

朱知德發明孔子十翼圖

圓 圓

對待者數

主宰者理

流行者氣

此聖人作易之原也理氣象數陰陽老少往來進退
常變吉凶皆尚乎其中孔子繫易首章至易簡而天
下之理得及一陰一陽之謂道易有太極形上形下
數篇以至幽贊于神明一章卒歸于義命皆不外此
圓神而明之一部易經不在四聖而在我矣或曰伏
義文王有圓矣而復有此圓何耶德曰不然伏羲有
圓文王之圓不同于伏羲豈伏羲之圓差耶蓋伏羲
之圓易之對待文王之圓易之流行而德之圓不立

文字以天地間理氣象數不過如此此則無對待流行主宰之理而圖之也故圖于伏羲文王之前

欽定四庫全書

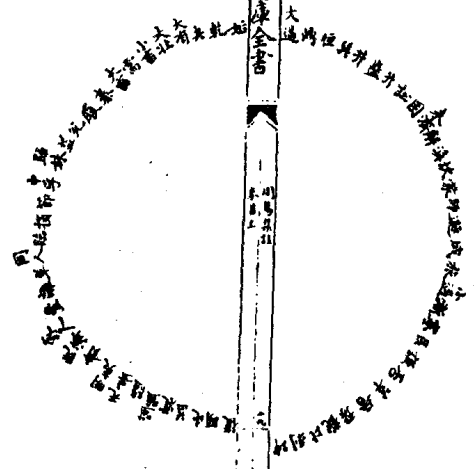
圖書

卷

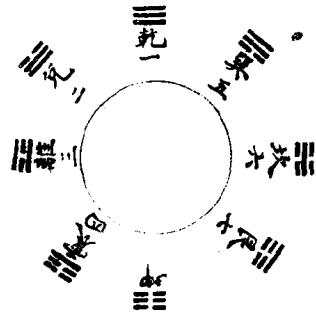
伏義十六卦圓圖

欽定四庫全書

圖書

伏羲八卦方位圖

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖

此伏羲之易也易之數也對待不移者也故伏羲圖皆相錯以其對待也所以上經首乾坤乾坤之兩列者對待也孔子繫辭天尊地卑一條蓋本諸此

文王八卦方位圖

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖

此文王之易也易之氣也流行不已者也自震而離而兌而坎春夏秋冬一氣而已故文王序卦一上一下相錯者以其流行而不已也所以下經首咸恒咸恒之交感者流行也孔子繫辭剛柔相摩一條蓋本諸此蓋有對待其氣運必流行而不已有流行其象數必對待而不移故男女相對待其氣必相摩運若不相摩運則男女乃死物矣此處安得有先後故不分先天後天

伏羲文王錯綜圖

伏羲圖相錯圖

文王序卦相綜圖

圓圖一左一右相錯

序卦一上一下相綜

左右開列于後

上下開列于後

乾一

乾

錯

坤

錯

蒙

雜而著

兌二

兌

錯

離

錯

比

不處也

離三

離

錯

震

錯

否

反其類也

震四

震

錯

艮

錯

豫

忘也

觀五

觀

錯

臨

錯

觀

或求

坎六

坎

錯

復

錯

復

反也

需

需

錯

大時也

否

大時也

否

大時也

晉

晉

錯

大時也

否

大時也

否

大時也

艮七

艮

錯

恒

錯

恒

久也

坤八

坤

錯

大則止

明

明

明也

否

否

錯

明

明

明也

明也

乾一

乾

錯

解

解

解

解也

履

履

錯

益

益

益

益也

兌二

兌

錯

升

升

升

升也

離三

離

錯

困

困

困

困也

震四

震

錯

艮

艮

艮

艮也

觀五

觀

錯

旅

旅

旅

旅也

坎六

坎

錯

未

未

未

未也

需

需

錯

未

未

未

未也

晉

晉

錯

未

未

未

未也

艮七	損	錯	右文王序卦六十四
咸	錯	卦除乾坤坎離大過	
坤八	臨	錯	順小過中孚八箇卦
遯	錯	相錯其餘五十六卦	
乾一	人同	錯	皆相綜雖四正之卦
師	錯	如否泰既濟未濟四	
兌二	革	錯	卦四隅之卦如歸妹
蒙	錯	漸隨蠱四卦比八卦	
欽定四庫全書			
離三	離	錯	可錯可綜然文王皆
坎	錯	以為綜也故五十六	
震四	錯	卦止有二十八卦向	
渙	錯	上成一卦向下成一	
巽五	錯	卦共相錯之卦三十	
解	錯	六卦所以上經分十	
坎六	錯	八卦下經分十八卦	
濟未濟	錯	其相綜自自然而然之	

艮七	賁	錯	妙亦如伏羲圖圓相
困	錯	錯	錯自然而然而之妙皆
坤八	明夷	錯	不假安排穿鑿所以
乾一	無妄	錯	孔子贊其為天下之
升	錯	錯	至愛者以此漢儒至
兌二	隨	錯	宋儒止以為上下篇
蠱	錯	錯	之次序不知緊要與
欽定四庫全書			
離三	噬嗑	錯	圓圖同諸象皆藏于
井	錯	錯	二圖錯綜之中惟其
震四	錯	錯	不知序卦緊要之妙
巽五	錯	錯	則易不得其門而入
益	錯	錯	矣因此將二圖並列
恒	錯	錯	之
坎六	屯	錯	
鼎	錯	錯	

艮七

順

通大

坤八

復

姤

固有此相錯圖所以不用伏羲圖

欽定四庫全書

周易卷之五

五

孔子太極生兩儀四象八卦圖

太

極

陽儀

生

兩

太極

儀

之

陰儀

圖

欽定四庫全書

周易卷之五

五

四

太陽

一陽上加一陽為太陽

少陰

一陽上加一陰為少陰

象

少陽

一陰上加一陽為少陽

圖

大陰

一陰上加一陰為大陰

八卦變六十四卦圖

䷀ 乾一變

初爻變

二爻變

三爻變

四爻變

五爻變

復還四爻變

欽定四庫全書

歸本卦

乾尾二卦言火離尾二卦言天皆自然之數

䷁ 兌二變

初爻變

二爻變

三爻變

四爻變

五爻變

八

大陽上加一陽為乾

大陽上加一陰為兌

少陰上加一陽為離

卦

少陰上加一陰為震

少陽上加一陽為巽

少陽上加一陰為坎

圖

大陰上加一陽為艮

大陰上加一陰為坤

欽定四庫全書

小過
䷛

復還四爻變

歸妹
䷵

歸本卦

兌尾二卦言雷震尾二卦言澤皆自然之數

䷲ 離三變

旅 ䷷

初爻變

鼎 ䷱

二爻變

未濟
䷿

三爻變

蒙 ䷃

四爻變

欽定四庫全書

渙 ䷺

五爻變

訟 ䷅

復還四爻變

同人
䷌

歸本卦

離尾二卦言天乾尾二卦言火皆自然之數

䷲ 震四變

豫 ䷏

初爻變

解 ䷧

二爻變

恒 ䷟

三爻變

升 ䷭

四爻變

井 ䷯

五爻變

大通
䷌

復還四爻變

隨 ䷐

歸本卦

震尾二卦言澤兌尾二卦言雷皆自然之數

䷲ 巽五變

小畜
䷈

初爻變

家人
䷤

二爻變

欽定四庫全書

益 ䷩

三爻變

无妄
䷘

四爻變

噬嗑
䷔

五爻變

順 ䷊

復還四爻變

蠱 ䷑

歸本卦

巽尾二卦言山艮尾二卦言風皆自然之數

䷲ 坎六變

節 ䷻

初爻變

屯

二爻變

解

三爻變

革

四爻變

豐

五爻變

明夷

復還四爻變

師

歸本卦

坎尾二卦言地坤尾二卦言水皆自然之數

艮七變

欽定四庫全書

賁

初爻變

大畜

二爻變

損

三爻變

睽

四爻變

履

五爻變

中孚

復還四爻變

漸

歸本卦

艮尾二卦言風巽尾二卦言山皆自然之數

坤八變

復

初爻變

臨

二爻變

泰

三爻變

大壯

四爻變

夬

五爻變

需

復還四爻變

比

歸本卦

欽定四庫全書

坤尾二卦言水坎尾二卦言地皆自然之數

右八卦不過加太極兩儀四象八卦是也六十四卦

不過變即繫辭所謂八卦成列象在其中矣因而重

之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣變在其中者

如乾為陽剛乾下變一陰之巽二陰之艮三陰之坤

坤為陰柔坤下變一陽之震二陽之兌三陽之乾是

剛柔相推也蓋三畫卦若不重成六畫則不能變六

十四惟六畫則即變六十四矣所以每一卦六變即

歸本卦下爻盡變為七變連本卦成八卦以八加八
即成六十四卦古之聖人見天地陰陽變化之妙原
是如此所以以易名之若依宋儒說一分二二分四
四分八八分十六十六分三十二三十二分六十四
是一直死數何以為易且通不成卦惟以八加八方
見陰陽自然造化

八卦所屬自相錯圖

乾 姤 遯 否 觀 剝 晉 大有

䷀ ䷫ ䷠ ䷋ ䷓ ䷖ ䷢ ䷍

乾坤一與八錯則所屬自無相錯

䷁ ䷆ ䷌ ䷔ ䷊ ䷏ ䷎ ䷄

坤 復 臨 泰 壯 夬 需 比

兌 困 萃 咸 蹇 謙 小 歸

䷹ ䷮ ䷬ ䷞ ䷦ ䷎ ䷵ ䷭

兌艮二與七錯則所屬自然相錯

䷳ ䷴ ䷅ ䷄ ䷏ ䷊ ䷏ ䷊

艮 賁 大 損 睽 履 中 漸

䷳ ䷖ ䷨ ䷥ ䷥ ䷉ ䷴

離族鼎

未濟

蒙渙訟

同人

䷵ ䷵ ䷵ ䷵ ䷵ ䷵ ䷵ ䷵

離坎三與六錯則所屬自然相錯

䷵ ䷵ ䷵ ䷵ ䷵ ䷵ ䷵ ䷵

坎節屯

既濟

革豐

明夷

師

欽定四庫全書

周易卷五

震豫解恒升井

大過

隨

䷲ ䷲ ䷲ ䷲ ䷲ ䷲ ䷲ ䷲

震巽四與五錯則所屬自然相錯

䷲ ䷲ ䷲ ䷲ ䷲ ䷲ ䷲ ䷲

巽小畜益

无妄

噬

頤

蠱

六爻變自相錯圖

乾央

大有

畜履

同人

姤

䷀ ䷀ ䷀ ䷀ ䷀ ䷀ ䷀ ䷀

因乾坤相錯故六爻變亦相錯

䷁ ䷁ ䷁ ䷁ ䷁ ䷁ ䷁ ䷁

坤剝比豫謙師復

欽定四庫全書

周易卷五

兌履

歸妹

節央

隨困

困

䷹ ䷹ ䷹ ䷹ ䷹ ䷹ ䷹ ䷹

因兌艮相錯故六爻變亦相錯

䷳ ䷳ ䷳ ䷳ ䷳ ䷳ ䷳ ䷳

艮謙漸旅剝蠱賁

離豐

同人 賁

噬 大有 旅

六變 五變 四變 三變 二變 初變

因離坎相錯故六爻變亦相錯

六變 五變 四變 三變 二變 初變

坎 渙 師 困 井 比 節

欽定四庫全書

周易卷三

三

噬 隨 復 豐 歸 豫

六變 五變 四變 三變 二變 初變

因震巽相錯故六爻變亦相錯

六變 五變 四變 三變 二變 初變

巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜

八卦次序自相綜圖

乾四正之卦

乾一 乾

兌二 天澤履 綜

離三 天火同人 綜

震四 天雷无妄 綜

巽五 天風姤 綜

坎六 天水訟 綜

艮七 天山遯 綜

坤八 天地否 綜

坤四正之卦

乾一 地天泰 綜

兌二 地澤臨 綜

離三 地火明夷 綜

震四 地雷復 綜

巽五 地風升 綜

坎六	地水師	綜	水地比
艮七	地山謙	綜	雷地豫
坤八	坤		
離四正之卦			
乾一	火天大有	綜	天火同人
兌二	火澤睽	綜	風火家人
離三	離		
震四	火雷噬嗑	綜	山火賁
欽定四庫全書			
巽五	火風鼎	綜	澤火革
坎六	火水未濟	綜	水火既濟
艮七	火山旅	綜	雷火豐
坤八	火地晉	綜	地火明夷
坎四正之卦			
乾一	水天需	綜	天水訟
兌二	水澤節	綜	風水渙
離三	水火既濟	綜	水火未濟

震四	水雷屯	綜	山水蒙
巽五	水風井	綜	澤水困
坎六	坎		
艮七	水山蹇	綜	雷水解
坤八	水地比	綜	地水師
兌四陽之卦			
乾一	澤天夫	綜	天風姤
兌二	兌		
欽定四庫全書			
離三	澤火革	綜	火風鼎
震四	澤雷隨	綜	山風蠱
巽五	澤風大過	綜	山雷頤
坎六	澤水困	綜	水風井
艮七	澤山咸	綜	雷風恒
坤八	澤地萃	綜	地風升
艮四陽之卦			
乾一	山天大畜	綜	天雷無元

兌二 山澤損 綜 風雷益

離三 山火賁 綜 火雷噬嗑

震四 山雷順 綜 澤風大過

巽五 山風蠱 綜 澤雷隨

坎六 山水蒙 綜 水雷屯

艮七 艮

坤八 山地剝 地雷復

震四隅之卦

乾一 雷天大壯 綜 天山遯

兌二 雷澤歸妹 綜 風山漸

離三 雷火豐 綜 火山旅

震四 震

巽五 雷風恒 綜 澤山咸

坎六 雷水解 綜 水山蹇

艮七 雷山小過 綜 風澤中孚

坤八 雷地豫 綜 地山謙

欽定四庫全書

周易卷上

四

巽四隅之卦

乾一 風天小畜 綜 天澤履

兌二 風澤中孚 綜 雷山小過

離三 風火家人 綜 火澤睽

震四 風雷益 綜 山澤損

巽五 巽

坎六 風水渙 綜 水澤節

艮七 風山漸 綜 雷澤歸妹

坤八 風地觀 綜 地澤臨

欽定四庫全書

周易卷上

四

右乾坤水火之正之卦故天在上則天在下如天澤履綜風天小畜是也地在上則地在下如地天泰綜天地否是也水火亦然其相綜皆自然也山澤雷風四隅之卦一陽在上一陽在下則山與雷綜如山天大畜綜天雷无妄是也一陰在上一陰在下則風與澤綜如風天小畜綜天澤履是也故山在上則雷在下風在上則澤在下雷上山下澤上風下亦然其相綜皆自然也

八卦所屬自相綜圖

乾之屬自姤至

剝順行與坤所

文 乾之屬 姤

屬相綜

王 遯

序 否

卦 觀

正 剝

綜

欽定四庫全書

姤 綜大 遯 綜大 否 綜泰 觀 綜臨 剝 綜復

文 坎之屬 節

王 屯

序 濟

卦 革

正 豐

序 旅

正 豐

綜

海逆行與坎所

離之屬自旅至

節 綜渙 屯 綜蒙

渙 綜泰

革 綜鼎 豐 綜旅

文 艮之屬 賁

艮之屬自賁至

王 賁

序 損

卦 睽

正 履

綜

欽定四庫全書

奇 綜渙 大 綜无 損 綜益 睽 綜人 履 綜小 畜

文 震之屬 豫

王 解

序 恒

卦 恒

正 恒

正 恒

卦 升 亥

正 井 困 屬相綜

綜 謙逆行與震所

兌之屬自困至

豫綜謙 解綜蹇 恒綜咸 升綜萃 井綜困

欽定四庫全書

周易卷五

四六

八卦四正綜四正臨尾二卦圖

乾 晉 綜坎之明

大 有 綜離之同人 乾 四

王 坤 需 綜離之訟 坤 正

序 比 綜坎之師 綜坤 與

卦 坎 乾 四

雜 坎 明 綜乾之晉 雜綜 正

綜 師 綜坤之比 離 相

離 訟 綜坤之需 坎 綜

同 人 綜乾之大 有

八卦四隅綜四隅臨尾二卦圖

艮 中 錯兌之小

大 漸 綜兌之 艮 四

王 巽 頤 錯震之 巽 隅

序 盛 綜震之隨 綜巽 與

卦 震 艮 四

欽定四庫全書

周易卷五

四六

雜

震

通大

錯巽之順 兌綜 隅

綜

隨 綜巽之蓋

兌相

兌

通小

錯艮之

震 綜

休歸

綜艮之漸

欽定四庫全書

周易卷五
震卦上

四八

來知德八卦正位圖

乾在五 乾屬陽五以陽居陽位故為正位

兌在六 兌屬陰六以陰居陰位故為正位

離在二 離屬陰二以陰居陰位故為正位

震在初 震屬陽初以陽居陽位故為正位

巽在四 巽屬陰四以陰居陰位故為正位

坎在五 坎屬陽五以陽居陽位故為正位

艮在三 艮屬陽三以陽居陽位故為正位

欽定四庫全書

周易卷五
坤卦上

四九

坤在二 坤屬陰二以陰居陰位故為正位

乾屬陽其位在五惟坎可以同之蓋坎中一畫乃乾

也若艮震之五皆陰矣故居三居初此陽卦正位不

可移也坤屬陰其位在二惟離可以同之蓋離中一

畫乃坤也若巽兌之二皆陽矣故居四居六此陰卦

正位不可移也然易惟時而已不可為曲要如觀卦

下六二乃坤之正位也因本卦利近不利速故六二

止于閔觀知此庶可以識玩易之法

欽定四庫全書

周易集註
卷首上

卷首上

周易集註卷首上

欽定四庫全書

經部
周易集註卷首下

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菴履勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣陸潤庠

歷錄監生臣徐鏞

欽定四庫全書

周易集註卷首下

明來知德撰

乾 ䷀ 六畫純陽之卦 上經始于此

象

錯 坤

錯

中爻

伏羲圖

文王序卦錯

孔子繫辭

欽定四庫全書

同體

情性 情剛性剛 情健性健

六爻變

初爻變巽 錯震 成始 錯復 中爻 下乾 地位

二爻變離 錯坎 成同 錯師 中爻 下巽 地位

三爻變兌 錯艮 成履 錯謙 中爻 下離 地位

四爻變巽 錯震 成小 錯豫 中爻 下兌 地位

五爻變離 錯坎 成大 錯比 中文 下乾 天位

六爻變兌 錯艮 成夫 錯剝 中文 下乾 天位

坤 ䷁ 六畫純陰之卦

象

錯 乾

伏羲圓圖

綜

文王序卦

中文

孔子繫辭

同體

欽定四庫全書

周易卷四

二

情性 情柔性柔 情順性順

六爻變

初爻變震 錯巽 成復 錯剝 中文 下坤 地位

二爻變坎 錯離 成師 錯比 中文 下震 地位

三爻變艮 錯兌 成謙 錯履 中文 下坎 人位

四爻變震 錯巽 成豫 錯小畜 中文 下艮 人位

五爻變坎 錯離 成比 錯大有 中文 下坤 天位

六爻變艮 錯兌 成剝 錯復 中文 下坤 天位

屯 ䷂ 二陽四陰之卦 屬坎

象

錯 鼎

伏羲圓圖

綜

蒙 正綜 詳見圖解

文王序卦

中文

二合坤 錯乾

三合艮 錯兌

孔子繫辭

同體 觀晉○萃蹇○過○蒙○震解升○頤○坎

明艮○臨十四卦同體

欽定四庫全書

周易卷四

三

情性 情剛性剛 情險性動

六爻變

初爻變坤 錯乾 成比 錯大有 中文 下坤 地位

二爻變兌 錯巽 成節 錯旅 中文 下震 地位

三爻變離 錯坎 成既濟 錯未濟 中文 下艮 人位

四爻變兌 錯艮 成隨 錯蠱 中文 下坎 人位

五爻變坤 錯乾 成復 錯剝 中文 下坤 天位

六爻變巽 錯震 成益 錯損 中文 下艮 天位

蒙 ䷃ 二陽四陰之卦 屬離

象

錯 艸 伏義圖

綜 屯 正綜 文王序卦

中爻 二合震 錯巽 三合坤 錯乾 孔子繫辭

同體 觀晉 艸蹇 過 震解升 頤 坎

屯明 夷 艮 臨 十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性險

欽定四庫全書

周易集註

四

六爻變

初爻變 兌 錯艮 成損 錯咸 中爻 下震 地位

二爻變 坤 錯乾 成剝 錯復 中爻 上坤 地位

三爻變 巽 錯震 成蠱 錯隨 中爻 下兌 人位

四爻變 離 錯坎 成未 錯既濟 中爻 上離 人位

五爻變 巽 錯震 成渙 錯節 中爻 下震 天位

六爻變 坤 錯乾 成師 錯同人 中爻 上震 天位

需 ䷄ 四陽二陰之卦 屬坤

象

錯 晉 伏義圖

綜 訟 雜綜 詳見圖解 文王序卦

中爻 二合兌 錯艮 三合離 錯坎 孔子繫辭

同體 遯 兌 離 鼎 訟 過 巽 家人 妄 艸 大睽 中 大 壯 十四卦同體

情性 情剛性剛 情險性健

六爻變

欽定四庫全書

周易集註

五

初爻變 巽 錯震 成井 錯困 中爻 下兌 地位

二爻變 離 錯坎 成既濟 錯未濟 中爻 上離 地位

三爻變 兌 錯艮 成節 錯旅 中爻 下震 人位

四爻變 兌 錯艮 成夬 錯剝 中爻 上乾 人位

五爻變 坤 錯乾 成泰 錯否 中爻 下震 天位

六爻變 巽 錯震 成小畜 錯豫 中爻 上離 天位

訟 ䷅ 四陽二陰之卦 屬離

象

錯

夷明

伏羲圖

綜

需雜綜

文王序卦

中爻

二合離錯坎

三合巽錯震

孔子繫辭

同體

遯○兌○離鼎○大○巽○人妄○革○大○

睽中○大○壯○需十四卦同體

情性 情剛性剛 情健性陰

六爻變

初爻變兌

錯巽

成履錯謙

中爻上巽

地位

欽定四庫全書

卷下

六

二爻變坤

錯乾

成否錯泰

中爻上巽

地位

三爻變巽

錯震

成姤錯復

中爻上乾

人位

四爻變巽

錯震

成渙錯豐

中爻上乾

人位

五爻變離

錯坎

成未錯節

中爻上離

天位

六爻變兌

錯巽

成困錯賁

中爻上離

天位

師 一陽五陰之卦

屬坎

象 坎

錯

人同

伏羲圖

綜

屯雜綜

文王序卦

中爻

四合震錯巽

五合坤錯乾

孔子繫辭

同體

剝○謙○ ○豫○ ○ ○復比五卦

同體

情性 情柔性剛 情順性陰

六爻變

初爻變兌

錯巽

成臨錯觀

中爻上震

地位

二爻變坤

錯乾

成坤錯乾

中爻上坤

地位

欽定四庫全書

卷下

七

三爻變巽

錯震

成升錯萃

中爻上震

人位

四爻變震

錯巽

成解錯蒙

中爻上離

人位

五爻變坎

錯離

成坎錯離

中爻上坎

天位

六爻變艮

錯兌

成蒙錯萃

中爻上坤

天位

比 一陽五陰之卦

屬坤

象 坎

錯

有大

伏羲圖

綜

師雜綜

文王序卦

卦同體

情性 情剛性柔 情健性悅

六爻變

初爻變坎 錯離 成訟 錯明夷 中爻 下離 地位

二爻變震 錯巽 成无 錯升 中爻 下巽 地位

三爻變乾 錯坤 成乾 錯坤 中爻 下乾 地位

四爻變巽 錯震 成子 錯過 中爻 下震 地位

五爻變離 錯坎 成睽 錯蹇 中爻 下離 地位

欽定四庫全書 成睽 錯蹇 中爻 下離 地位

六爻變兌 錯艮 成兌 錯艮 中爻 下離 地位

泰 三陽三陰之卦 屬坤 又正月卦

錯 否 伏義圖

綜 否 文王序卦

中爻 二合兌 錯艮 五合震 錯巽 孔子繫辭

同體 否 困咸 歸 旅 濟渙 恒 井 隨 益 噬嗑

○節 既濟 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體

情性 情柔性剛 情順性健

六爻變

初爻變巽 錯震 成升 錯无妄 中爻 下震 地位

二爻變離 錯坎 成夷 錯訟 中爻 下坎 地位

三爻變兌 錯艮 成臨 錯遯 中爻 下艮 地位

四爻變震 錯巽 成壯 錯觀 中爻 下震 地位

五爻變坎 錯離 成需 錯晉 中爻 下坎 地位

六爻變艮 錯兌 成畜 錯萃 中爻 下艮 地位

欽定四庫全書 成畜 錯萃 中爻 下艮 地位

否 三陽三陰之卦 屬乾 又七月卦

錯 泰 伏義圖

綜 泰 文王序卦

中爻 二合艮 錯兌 五合巽 錯震 孔子繫辭

同體 否 困咸 歸 旅 濟渙 恒 井 隨 益 噬嗑

○節 既濟 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體

二爻變離 錯坎 成離 錯坎 中爻 下巽 地位

三爻變兌 錯艮 成睽 錯蹇 中爻 下離 地位

四爻變艮 錯震 成蹇 錯睽 中爻 下兌 地位

五爻變乾 錯坤 成乾 錯坤 中爻 下乾 地位

六爻變震 錯巽 成大 錯觀 中爻 下乾 地位

論 ䷋ 一陽五陰之卦 屬兌

象 坎

錯 履

伏義圖

欽定四庫全書 周易集註

綜 豫 正綜

文王序卦

中爻 二合坎 錯離 五合震 錯巽 孔子繫辭

同體 剝 ○ ○ ○ 豫 ○ ○ 師 ○ 復 比 五

卦同體

情性 情柔性剛 情順性止

六爻變

初爻變離 錯坎 成明 錯訟 中爻 下坎 地位

二爻變巽 錯震 成升 錯姤 中爻 下震 地位

三爻變坤 錯乾 成坤 錯乾 中爻 下坤 地位

四爻變震 錯艮 成蹇 錯睽 中爻 下巽 地位

五爻變坎 錯離 成蹇 錯睽 中爻 下離 地位

六爻變艮 錯震 成艮 錯兌 中爻 下坎 地位

豫 ䷋ 一陽五陰之卦 屬震

象 坎

錯 小畜

伏義圖

綜 謙 正綜

文王序卦

欽定四庫全書 周易集註

中爻 四合艮 錯兌 五合坎 錯離 孔子繫辭

同體 剝 ○ 謙 ○ ○ ○ ○ 師 ○ ○ 復 比 五

卦同體

情性 情剛性柔 情動性順

六爻變

初爻變震 錯艮 成震 錯巽 中爻 下艮 地位

二爻變坎 錯離 成解 錯姤 中爻 下坎 地位

三爻變艮 錯震 成過 錯中孚 中爻 下巽 地位

四爻變坤 錯乾 成坤 錯乾 中爻 下坤 人位

五爻變兌 錯艮 成萃 錯大畜 中爻 下艮 天位

六爻變離 錯坎 成晉 錯需 中爻 下艮 天位

隨 ䷐ 三陽三陰之卦 屬震

象

錯 蠱 伏義圖

綜 蠱 雜綜 文王序卦

中爻 二合艮 錯兌 三合巽 錯震 孔子繫辭

欽定四庫全書 周易卷之十六

同體 否 困 咸 歸 旅 未 渙 恒 井 益 噬 蠱

○節 既 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體

情性 情柔性剛 情悅性動

六爻變

初爻變坤 錯乾 成萃 錯大畜 中爻 下艮 地位

二爻變兌 錯艮 成兌 錯巽 中爻 下離 地位

三爻變離 錯坎 成革 錯蒙 中爻 上巽 人位

四爻變坎 錯離 成屯 錯蒙 中爻 上坤 人位

五爻變震 錯艮 成震 錯巽 中爻 下艮 天位

六爻變乾 錯坤 成无 錯大畜 中爻 上巽 天位

蠱 ䷐ 三陽三陰之卦 屬巽

象

錯 隨 伏義圖

綜 隨 雜綜 文王序卦

中爻 二合兌 錯艮 三合震 錯巽 孔子繫辭

同體 否 困 咸 歸 旅 未 渙 恒 井 隨 益 噬 蠱

欽定四庫全書 周易卷之十七

○節 未 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體

情性 情剛性柔 情止性入

六爻變

初爻變乾 錯坤 成 大 錯萃 中爻 下兌 地位

二爻變艮 錯震 成艮 錯兌 中爻 下坎 地位

三爻變坎 錯離 成蒙 錯革 中爻 上震 地位

四爻變離 錯坎 成鼎 錯屯 中爻 上坤 人位

五爻變巽 錯震 成巽 錯兌 中爻 上離 天位

六爻變坤 錯乾 成升 錯无妄 中爻 下无妄 天位
臨 二陽四陰之卦 屬坤 又十二月卦

象 震

錯 遯

綜 觀正綜

中爻 二合震 錯巽 三合坤 錯乾

同體 觀晉○萃蹇小○蒙○震解升○頤○坎屯

明○艮○ ○十四卦同體

欽定四庫全書

周易卷下

十八

情性 情柔性柔 情順性悅

六爻變

初爻變坎 錯離

二爻變震 錯巽

三爻變乾 錯坤

四爻變震 錯巽

五爻變坎 錯離

六爻變艮 錯兌

成師 錯同人

成復 錯剝

成泰 錯否

成歸 錯漸

成節 錯旅

成損 錯益

中爻 上坤 下震

中爻 上坤 下坤

中爻 上乾 下兌

中爻 上坎 下離

中爻 上震 下艮

中爻 上坤 下震

地位

地位

人位

人位

天位

天位

觀 二陽四陰之卦 屬乾 又八月卦

象 巽艮

錯 壯大

綜 臨正綜

中爻 二合坤 錯乾 三合艮 錯兌 五合震 錯震

同體 晉○萃蹇小○蒙○震解升○頤○坎屯

艮○臨十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性順

欽定四庫全書

周易卷下

十九

六爻變

初爻變震 錯巽

二爻變坎 錯離

三爻變艮 錯兌

四爻變乾 錯坤

五爻變艮 錯兌

六爻變坎 錯離

成益 錯損

成渙 錯節

成漸 錯歸妹

成否 錯泰

成剝 錯復

成比 錯師

中爻 上艮 下坤

中爻 上艮 下震

中爻 上坎 下離

中爻 上巽 下艮

中爻 上坤 下坤

中爻 上艮 下坤

地位

地位

人位

人位

天位

天位

噬 三陽三陰之卦 屬巽

綜 復正綜 文王序卦

中爻 二合坤 錯乾 三合坤 錯乾 孔子繫辭

同體 ○謙○ ○豫 ○師○ ○復比

情性 情剛性柔 情止性順

六爻變

初爻變震 錯巽 成頤 錯大過 中爻 下坤 地位

二爻變坎 錯離 成蒙 錯革 中爻 下震 地位

三爻變艮 錯兌 成艮 錯兌 中爻 下坎 地位

四爻變離 錯坎 成晉 錯需 中爻 下艮 地位

五爻變巽 錯震 成觀 錯大畜 中爻 下坤 地位

六爻變坤 錯乾 成坤 錯乾 中爻 下坤 地位

復 一陽五陰之卦 屬坤 又十一月卦

象 震

錯 姤 伏義圖

綜 剝正綜 文王序卦

中爻 二合坤 錯乾 三合坤 錯乾 孔子繫辭

同體 剝○謙○ ○豫○ ○師○ ○比五卦

情性 情柔性剛 情順性動

六爻變

初爻變坤 錯乾 成坤 錯乾 中爻 下坤 地位

二爻變兌 錯艮 成臨 錯遯 中爻 下震 地位

三爻變離 錯坎 成明 錯訟 中爻 下坎 地位

四爻變震 錯巽 成震 錯巽 中爻 下艮 地位

五爻變坎 錯離 成屯 錯蒙 中爻 下坤 地位

六爻變艮 錯兌 成頤 錯大畜 中爻 下坤 地位

姤 一陽二陰之卦 屬巽

象 離

錯 升 伏義圖

綜 大正綜 文王序卦

中爻 二合艮 錯兌 三合巽 錯震 孔子繫辭

同體 遯○兌○離○鼎○訟○過○大○巽○家○萃○大睽

中○大需十四卦同體

情性 情剛性剛 情健性動

六爻變

初爻變坤 錯乾 成否 錯泰 中爻 下巽 地位

二爻變兌 錯艮 成履 錯謙 中爻 下離 地位

三爻變離 錯坎 成同人 錯師 中爻 上巽 地位

四爻變巽 錯震 成益 錯損 中爻 上乾 地位

五爻變離 錯坎 成噬嗑 錯賁 中爻 上坎 地位

六爻變兌 錯艮 成隨 錯蠱 中爻 上巽 地位

大畜 四陽二陰之卦 屬艮

象 離

錯 萃 伏義圖

綜 无正綜 文王序卦

中爻 二合兌 錯艮 三合震 錯巽 孔子繫辭

同體 遯○兌○離○鼎○訟○過○大○巽○家○萃○大睽

○大需十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性健

六爻變

初爻變巽 錯震 成蠱 錯隨 中爻 上震 地位

二爻變離 錯坎 成賁 錯困 中爻 上坎 地位

三爻變兌 錯艮 成損 錯益 中爻 上震 地位

四爻變離 錯坎 成大過 錯同人 中爻 上乾 地位

五爻變巽 錯震 成小過 錯豫 中爻 上離 地位

六爻變坤 錯乾 成泰 錯否 中爻 上震 地位

頤 二陽四陰之卦 屬巽

象 離

錯 過大 伏義圖

綜 文王序卦

中爻 二合坤 錯乾 三合坤 錯乾 孔子繫辭

同體 觀○晉○萃○蹇○過○小○蒙○震○解○升○坎○屯

明○艮○臨○十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性動

六爻變

初爻變坤 錯乾

成剝 錯夬

中爻 下坤

地位

二爻變兌 錯艮

成損 錯益

中爻 下震

地位

三爻變離 錯坎

成賁 錯困

中爻 下坎

人位

四爻變離 錯坎

成賁 錯困

中爻 下坎

人位

五爻變巽 錯震

成益 錯恒

中爻 下坤

天位

六爻變坤 錯乾

成復 錯剝

中爻 下坤

天位

欽定四庫全書

周易集註

二十六

大過 四陽二陰之卦 屬震

象 坎

錯 頤

伏羲圖

綜

中爻

二合乾 錯坤

五合乾 錯坤

文王序卦 孔子繫辭

同體

遯○兌○離 鼎訟○ 巽家无○ 萃○大畜

睽中○ 壯需十四卦同體

情性 情柔性柔 情悅性入

六爻變

初爻變乾 錯坤

成夬 錯剝

中爻 下乾

地位

二爻變艮 錯兌

成咸 錯恒

中爻 下艮

地位

三爻變坎 錯離

成困 錯賁

中爻 下離

人位

四爻變坎 錯離

成井 錯困

中爻 下離

人位

五爻變震 錯巽

成恒 錯益

中爻 下乾

天位

六爻變乾 錯坤

成姤 錯復

中爻 下乾

天位

坎 二陽四陰之卦

欽定四庫全書

周易集註

二十七

象 離

錯 離

伏羲圖

綜

中爻

二合震 錯巽

三合艮 錯兌

文王序卦 孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇○ 過○蒙○ 震解升○ 頤○屯○ 夷

○艮○ 臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情險性險

六爻變

初爻變兌	錯兌	成節	錯旅	中爻	下震	地位
二爻變坤	錯乾	成比	錯大有	中爻	下坤	地位
三爻變巽	錯震	成井	錯噬嗑	中爻	下兌	地位
四爻變兌	錯艮	成困	錯否	中爻	下離	地位
五爻變坤	錯乾	成師	錯同人	中爻	下震	地位
六爻變巽	錯震	成渙	錯豐	中爻	下震	地位

離 ䷵ 四陽二陰之卦 上經終于此

欽定四庫全書

周易集註

二六

錯 坎

伏羲圖

綜

文王序卦

中爻

二合巽 錯震 三合兌 錯艮

孔子繫辭

同體

遯○兌○鼎訟○大○巽○家元○革○大睽

中○大壯需十四卦同體

情性 情柔性柔 情明性明

六爻變

初爻變艮 錯兌 成旅 錯節 中爻 下巽 地位

二爻變乾	錯坤	成大	錯比	中爻	下乾	地位
三爻變震	錯巽	成噬	錯井	中爻	下坎	地位
四爻變艮	錯兌	成賁	錯困	中爻	下震	地位
五爻變乾	錯坤	成同人	錯師	中爻	下巽	地位
六爻變震	錯巽	成豐	錯渙	中爻	下巽	地位

咸 ䷞ 三陽三陰之卦 屬兌下經始于此

欽定四庫全書

周易集註

二九

錯 損

伏羲圖

綜

恒 正 錯

文王序卦

中爻

二合巽 錯震 三合乾 錯坤

孔子繫辭

同體

否○困 旅○未渙○恒井隨○益噬 蠱節

既濟豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情悅性止

六爻變

初爻變離

錯坎 成革 錯蒙 中爻 下巽 地位

二爻變巽

錯震 成大 錯頤 中爻 下乾 地位

三爻變坤	錯乾	成萃	錯升	中文	下艮	人位
四爻變坎	錯離	成蹇	錯解	中文	下坎	人位
五爻變震	錯巽	成過	錯中孚	中文	下巽	天位
六爻變乾	錯坤	成遯	錯臨	中文	下艮	天位
恒	三陽三陰之卦	屬震				
象	坎					
錯	益	伏羲圖				
綜	咸	正綜	文王序卦			
中文	二合乾	錯坤	五合兌	錯艮	孔子繫辭	
同體	否	困咸歸	旅濟渙	井隨	益噬蠱	
性情	情剛性柔	情動性入				
六爻變						
初爻變乾	錯坤	成壯	錯觀	中文	下乾	地位
二爻變艮	錯兌	成過	錯中孚	中文	下巽	地位
三爻變坎	錯離	成解	錯家人	中文	下離	人位

四爻變坤	錯乾	成升	錯无妄	中文	下乾	人位
五爻變兌	錯艮	成過	錯頤	中文	下乾	天位
六爻變離	錯坎	成鼎	錯屯	中文	下乾	天位
遯	四陽二陰之卦	屬乾	又六月卦			
象	巽					
錯	臨	伏羲圖				
綜	大正綜	文王序卦				
中文	二合巽	錯震	三合乾	錯坤	孔子繫辭	
同體	○兌	離鼎訟	○大	巽家人	○革	○大畜
性情	情剛性剛	情健性止				
六爻變						
初爻變離	錯坎	成同人	錯師	中文	下巽	地位
二爻變巽	錯震	成姤	錯復	中文	下乾	地位
三爻變坤	錯乾	成否	錯泰	中文	下艮	人位
四爻變巽	錯震	成漸	錯歸妹	中文	下坎	人位

五爻變離 錯坎 成旅 錯師 中爻 下兌 天位

六爻變兌 錯艮 成咸 錯恒 中爻 下兌 天位

大 三 四陽二陰之卦 屬坤又二月卦

象 兌

錯 觀 伏義圖 文王序卦

綜 遯 正綜

中爻 二合乾 錯坤 三合兌 錯艮 孔子繫辭

同體 遯 兌 離 鼎 訟 大 過 巽 家人 妄 革 大畜

欽定四庫全書 周易卷三 三十三

睽 孚 需 十四卦同體

情性 情剛性剛 情動性健

六爻變 初爻變 巽 錯震 成恒 錯益 中爻 下乾 地位

二爻變 離 錯坎 成豐 錯渙 中爻 下巽 地位

三爻變 兌 錯艮 成歸 錯漸 中爻 下離 地位

四爻變 坤 錯乾 成泰 錯否 中爻 下震 地位

五爻變 兌 錯艮 成大 錯剝 中爻 下乾 天位

五爻變 兌 錯艮 成大 錯剝 中爻 下乾 天位

六爻變 離 錯坎 成大 錯比 中爻 下乾 天位

晉 三 二陽四陰之卦 屬乾

象 需 伏義圖 文王序卦

錯 需 明 雜 綜

中爻 二合艮 錯兌 三合坎 錯離 孔子繫辭

同體 觀 萃 蹇 過 蒙 震 解 升 頤 坎 屯 夷

○艮 臨 十四卦同體

欽定四庫全書 周易卷三 三十三

情性 情柔性柔 情明性順

六爻變 初爻變 震 錯巽 成噬 錯井 中爻 下艮 地位

二爻變 坎 錯離 成未 錯濟 中爻 下離 地位

三爻變 艮 錯兌 成旅 錯師 中爻 下巽 地位

四爻變 艮 錯兌 成剝 錯坤 中爻 下坤 地位

五爻變 乾 錯坤 成否 錯泰 中爻 下艮 地位

六爻變 震 錯巽 成豫 錯剝 中爻 下坎 天位

六爻變 震 錯巽 成豫 錯剝 中爻 下坎 天位

明夷 ䷣ 二陽四陰之卦 屬坎

象

錯 訟

伏羲圖圓

綜 晉 雜綜

文王序卦

中爻 二合坎 錯離

三合震 錯巽

孔子繫辭

同體 觀晉○萃蹇○過○蒙○震解升○頤○坎屯

○艮○臨十四卦同體

情性 情柔性柔 情順性明

欽定四庫全書

周易集註

三十四

六爻變

初爻變 艮 錯兌

成謙 錯履

中爻 下坎 地位

二爻變 乾 錯坤

成泰 錯否

中爻 下震 地位

三爻變 震 錯巽

成復 錯剝

中爻 上坤 人位

四爻變 震 錯巽

成豐 錯渙

中爻 下巽 人位

五爻變 坎 錯離

成既 錯未濟

中爻 上離 天位

六爻變 艮 錯兌

成賁 錯困

中爻 上震 天位

䷧ 四陽二陰之卦 屬巽

象

錯 解

伏羲圖圓

綜 睽 正綜

文王序卦

中爻 二合坎 錯離

三合離 錯坎

孔子繫辭

同體 遯○兌○離鼎訟○過○巽○大畜○睽

中○大需十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性明

六爻變

欽定四庫全書

周易集註

三十五

初爻變 艮 錯兌

成漸 錯歸妹

中爻 下坎 地位

二爻變 乾 錯困

成小 錯履

中爻 下離 地位

三爻變 震 錯巽

成益 錯損

中爻 上艮 人位

四爻變 乾 錯坤

成同 錯師

中爻 上坤 人位

五爻變 艮 錯兌

成賁 錯困

中爻 上震 天位

六爻變 坎 錯離

成既 錯未濟

中爻 上離 天位

睽 ䷥ 四陽二陰之卦 屬艮

象

錯 蹇

伏羲圖

綜

家正綜

文王序卦

中爻

四合離錯坎

三合坎錯離

孔子繫辭

同體

遯○兌○離鼎訟○過○巽○萃○大

中○大 需十四卦同體

情性 情柔性柔 情明性悅

六爻變

初爻變坎

錯離

成未錯既濟

中爻下離

地位

欽定四庫全書

周易集註

三子

二爻變震

錯兌

成噬嗑錯賁

中爻上乾

地位

三爻變乾

錯坤

成大錯比

中爻上乾

人位

四爻變艮

錯兌

成損錯益

中爻上乾

人位

五爻變乾

錯坤

成履錯謙

中爻上離

天位

六爻變震

錯兌

成歸錯漸

中爻上離

天位

蹇 二陽四陰之卦 屬兌

象

錯 睽

伏羲圖

綜 解

文王序卦

中爻

四合坎錯離

三合離錯坎

孔子繫辭

同體

觀晉○萃○蒙○震解○頤○坎屯

○艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情險性止

六爻變

初爻變離

錯坎

成既錯未濟

中爻上離

地位

二爻變巽

錯震

成井錯困

中爻上離

地位

欽定四庫全書

周易集註

三子

三爻變坤

錯乾

成比錯大有

中爻上坤

人位

四爻變兌

錯艮

成咸錯恒

中爻上乾

人位

五爻變坤

錯乾

成謙錯豫

中爻上乾

天位

六爻變巽

錯震

成漸錯歸妹

中爻上離

天位

解 二陽四陰之卦 屬震

象

錯 家人

伏羲圖

綜 蹇

家正綜

文王序卦

中爻 二合離 錯坎 五合坎 錯離 孔子繫辭

同體 觀音○萃蹇過小○蒙○震升○頤○坎屯夷明

艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情動性陰

六爻變

初爻變兌 錯艮 成歸 錯漸 中爻 下離 地位

二爻變坤 錯乾 成豫 錯漸 中爻 下坎 地位

三爻變巽 錯震 成恒 錯益 中爻 上乾 人位

欽定四庫全書

四爻變坤 錯乾 成師 錯同人 中爻 上震 人位

五爻變兌 錯艮 成困 錯賁 中爻 上離 天位

六爻變離 錯坎 成未 錯乾 中爻 上坎 天位

損 三陽三陰之卦 屬艮

象 離

錯 咸

錯 益 正綜

伏羲圖 文王序卦

中爻 二合震 錯巽 五合坤 錯乾 孔子繫辭

同體 否○困咸歸○旅未濟○恒井隨○益噬蠱

○節既濟○賁漸○泰十九卦同體

情性 情剛性柔 情止性悅

六爻變

初爻變坎 錯離 成蒙 錯革 中爻 上震 地位

二爻變震 錯艮 成頤 錯大過 中爻 上坤 地位

三爻變乾 錯坤 成畜 錯萃 中爻 上乾 人位

四爻變離 錯坎 成睽 錯蹇 中爻 上坎 人位

欽定四庫全書

五爻變巽 錯震 成孚 錯小過 中爻 上艮 天位

六爻變坤 錯乾 成臨 錯遯 中爻 上坤 天位

益 三陽三陰之卦 屬巽

象 離

錯 恒

錯 損 正綜

錯 中爻 二合坤 錯乾 五合艮 錯震 孔子繫辭

同體 否○困咸歸○旅未濟○恒井隨○噬蠱

○節既濟豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情入性動

六爻變

初爻變坤 錯乾

成觀 錯大壯

中爻 下坤

地位

二爻變兌 錯艮

成中 錯小過

中爻 下震

地位

三爻變離 錯坎

成家 錯解

中爻 下坎

人位

四爻變乾 錯坤

成无 錯升

中爻 下艮

人位

五爻變艮 錯兌

成頤 錯大過

中爻 下坤

天位

欽定四庫全書

周易集註

四十

六爻變坎 錯離

成屯 錯鼎

中爻 下坤

天位

夬 五陽一陰之卦 屬坤 又三月卦

象 震

錯 剝

伏羲圖

綜 姤 正綜

文王序卦

中爻 二合乾 錯坤

三合乾 錯坤

孔子繫辭

同體 姤有○

○同人

○小畜

○履五卦同

體

情性 情柔性剛 情悅性健

六爻變

初爻變巽 錯震

成過 錯頤

中爻 下乾

地位

二爻變離 錯坎

成革 錯蒙

中爻 下艮

地位

三爻變兌 錯艮

成兌 錯巽

中爻 下離

人位

四爻變坎 錯離

成需 錯訟

中爻 下兌

人位

五爻變震 錯艮

成壯 錯觀

中爻 下乾

天位

六爻變乾 錯坤

成乾 錯坤

中爻 下乾

天位

欽定四庫全書

周易集註

四十

姤 五陽一陰之卦 屬乾 又五月卦

象 艮

錯 復

伏羲圖

綜 夬 正綜

文王序卦

中爻 二合乾 錯坤

三合乾 錯坤

孔子繫辭

同體 有○

○同人

○小畜

○履○夬五卦

同體

情性 情剛性柔 情健性入

六爻變

初爻變乾 錯坤 成乾 錯坤 中文 下乾 地位

二爻變艮 錯兌 成遯 錯艮 中文 下艮 地位

三爻變坎 錯離 成訟 錯震 中文 下離 地位

四爻變巽 錯震 成巽 錯震 中文 下巽 地位

五爻變離 錯坎 成鼎 錯兌 中文 下離 地位

六爻變兌 錯艮 成過 錯艮 中文 下兌 地位

萃 二陽四陰之卦 屬兌

欽定四庫全書

象 坎

錯 大 伏義圖

綜 升 正綜 文王序卦

中文 二合艮 錯兌 三合巽 錯震 孔子繫辭

同體 觀晉○蹇○蒙○震解升○頤○坎屯 夷

○艮○臨十四卦同體

情性 情柔性柔 情悅性順

六爻變

初爻變震 錯艮 成隨 錯震 中文 下艮 地位

二爻變坎 錯離 成困 錯兌 中文 下離 地位

三爻變艮 錯兌 成咸 錯震 中文 下艮 地位

四爻變坎 錯離 成比 錯震 中文 下離 地位

五爻變震 錯艮 成豫 錯震 中文 下艮 地位

六爻變乾 錯坤 成否 錯泰 中文 下乾 地位

升 二陽四陰之卦 屬震

象 坎

欽定四庫全書

錯 大 伏義圖

綜 萃 正綜 文王序卦

中文 二合兌 錯艮 三合震 錯巽 孔子繫辭

同體 觀晉○萃蹇○蒙○震解○頤○坎屯 夷

○艮○臨十四卦同體

情性 情柔性柔 情順性入

六爻變

初爻變乾 錯坤 成泰 錯否 中文 下震 地位

二爻變艮 錯兌 錯震 成謙 錯履 中爻 下坎 地位

三爻變坎 錯離 錯坤 成師 錯同人 中爻 下震 人位

四爻變震 錯巽 錯艮 成恒 錯益 中爻 下乾 人位

五爻變坎 錯離 錯坤 成井 錯困 中爻 下離 天位

六爻變艮 錯兌 錯震 成蠱 錯隨 中爻 下震 天位

困 ䷮ 三陽三陰之卦 屬兌

象

錯 賁

伏羲圖圓

欽定四庫全書

周易集註

四十五

綜 井 正綜

文王序卦

中爻

二合離 錯坎

三合巽 錯震

孔子繫辭

同體

否○咸 歸妹○旅 濟未渙○恒 井隨○益 噬嗑○

節○豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情柔性剛 情悅性險

六爻變

初爻變兌 錯艮 錯巽 成兌 錯艮 中爻 下離 地位

二爻變坤 錯乾 錯兌 成萃 錯大畜 中爻 下巽 地位

三爻變坎 錯離 錯坤 成坎 錯離 中爻 下震 人位

三爻變巽 錯震 錯兌 成大過 錯夬 中爻 下乾 人位

四爻變坎 錯離 錯坤 成坎 錯離 中爻 下震 人位

五爻變震 錯巽 錯艮 成解 錯蹇 中爻 下離 天位

六爻變乾 錯坤 錯兌 成訟 錯明夷 中爻 下離 天位

井 ䷯ 三陽三陰之卦 屬震

象

錯 噬嗑

伏羲圖圓

綜 困 正綜

文王序卦

欽定四庫全書

周易集註

四十五

中爻

二合兌 錯艮

三合離 錯坎

孔子繫辭

同體

否○困 咸歸妹○旅 濟未渙○恒 井隨○益 噬嗑○

節○豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情剛性柔 情險性入

六爻變

初爻變乾 錯坤

成需 錯晉 中爻 下離 地位

二爻變艮 錯兌

成蹇 錯睽 中爻 下坎 地位

三爻變坎 錯離

成坎 錯離 中爻 下震 人位

四爻變震 錯巽

成解 錯蹇 中爻 下離 天位

五爻變乾 錯坤

成訟 錯明夷 中爻 下離 天位

象

錯 噬嗑

伏羲圖圓

綜 困 正綜

文王序卦

欽定四庫全書

周易集註

四十五

中爻

二合兌 錯艮

三合離 錯坎

孔子繫辭

同體

否○困 咸歸妹○旅 濟未渙○恒 井隨○益 噬嗑○

節○豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情剛性柔 情險性入

六爻變

初爻變乾 錯坤

成需 錯晉 中爻 下離 地位

二爻變艮 錯兌

成蹇 錯睽 中爻 下坎 地位

三爻變坎 錯離

成坎 錯離 中爻 下震 人位

四爻變震 錯巽

成解 錯蹇 中爻 下離 天位

五爻變乾 錯坤

成訟 錯明夷 中爻 下離 天位

象

錯 噬嗑

伏羲圖圓

綜 困 正綜

文王序卦

欽定四庫全書

周易集註

四十五

中爻

二合兌 錯艮

三合離 錯坎

孔子繫辭

同體

否○困 咸歸妹○旅 濟未渙○恒 井隨○益 噬嗑○

節○豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情剛性柔 情險性入

六爻變

初爻變乾 錯坤

成需 錯晉 中爻 下離 地位

二爻變艮 錯兌

成蹇 錯睽 中爻 下坎 地位

三爻變坎 錯離

成坎 錯離 中爻 下震 人位

四爻變震 錯巽

成解 錯蹇 中爻 下離 天位

五爻變乾 錯坤

成訟 錯明夷 中爻 下離 天位

象

錯 噬嗑

伏羲圖圓

綜 困 正綜

文王序卦

欽定四庫全書

周易集註

四十五

中爻

二合兌 錯艮

三合離 錯坎

孔子繫辭

同體

否○困 咸歸妹○旅 濟未渙○恒 井隨○益 噬嗑○

節○豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情剛性柔 情險性入

六爻變

初爻變乾 錯坤

成需 錯晉 中爻 下離 地位

二爻變艮 錯兌

成蹇 錯睽 中爻 下坎 地位

三爻變坎 錯離

成坎 錯離 中爻 下震 人位

四爻變震 錯巽

成解 錯蹇 中爻 下離 天位

五爻變乾 錯坤

成訟 錯明夷 中爻 下離 天位

象

錯 噬嗑

伏羲圖圓

綜 困 正綜

文王序卦

欽定四庫全書

周易集註

四十五

中爻

二合兌 錯艮

三合離 錯坎

孔子繫辭

同體

否○困 咸歸妹○旅 濟未渙○恒 井隨○益 噬嗑○

節○豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情剛性柔 情險性入

六爻變

初爻變乾 錯坤

成需 錯晉 中爻 下離 地位

二爻變艮 錯兌

成蹇 錯睽 中爻 下坎 地位

三爻變坎 錯離

成坎 錯離 中爻 下震 人位

四爻變震 錯巽

成解 錯蹇 中爻 下離 天位

五爻變乾 錯坤

成訟 錯明夷 中爻 下離 天位

象

錯 噬嗑

伏羲圖圓

綜 困 正綜

文王序卦

欽定四庫全書

周易集註

四十五

中爻

二合兌 錯艮

三合離 錯坎

孔子繫辭

同體

否○困 咸歸妹○旅 濟未渙○恒 井隨○益 噬嗑○

節○豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情剛性柔 情險性入

六爻變

初爻變乾 錯坤

成需 錯晉 中爻 下離 地位

二爻變艮 錯兌

成蹇 錯睽 中爻 下坎 地位

三爻變坎 錯離

成坎 錯離 中爻 下震 人位

四爻變震 錯巽

成解 錯蹇 中爻 下離 天位

五爻變乾 錯坤

成訟 錯明夷 中爻 下離 天位

象

錯 噬嗑

伏羲圖圓

綜 困 正綜

文王序卦

欽定四庫全書

周易集註

四十五

中爻

二合兌 錯艮

三合離 錯坎

孔子繫辭

同體

否○困 咸歸妹○旅 濟未渙○恒 井隨○益 噬嗑○

節○豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情剛性柔 情險性入

六爻變

初爻變乾 錯坤

成需 錯晉 中爻 下離 地位

二爻變艮 錯兌

成蹇 錯睽 中爻 下坎 地位

三爻變坎 錯離

成坎 錯離 中爻 下震 人位

四爻變震 錯巽

成解 錯蹇 中爻 下離 天位

五爻變乾 錯坤

成訟 錯明夷 中爻 下離 天位

象

錯 噬嗑

伏羲圖圓

綜 困 正綜

文王序卦

欽定四庫全書

周易集註

四十五

中爻

二合兌 錯艮

三合離 錯坎

孔子繫辭

同體

否○困 咸歸妹○旅 濟未渙○恒 井隨○益 噬嗑○

節○豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情剛性柔 情險性入

六爻變

初爻變乾 錯坤

成需 錯晉 中爻 下離 地位

二爻變艮 錯兌

成蹇 錯睽 中爻 下坎 地位

三爻變坎 錯離

成坎 錯離 中爻 下震 人位

四爻變震 錯巽

成解 錯蹇 中爻 下離 天位

五爻變乾 錯坤

成訟 錯明夷 中爻 下離 天位

象

錯 噬嗑

伏羲圖圓

綜 困 正綜

文王序卦

欽定四庫全書

周易集註

四十五

中爻

二合兌 錯艮

三合離 錯坎

孔子繫辭

同體

否○困 咸歸妹○旅 濟未渙○恒 井隨○益 噬嗑○

節○豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情剛性柔 情險性入

六爻變

初爻變乾 錯坤

成需 錯晉 中爻 下離 地位

二爻變艮 錯兌

成蹇 錯睽 中爻 下坎 地位

三爻變坎 錯離

成坎 錯離 中爻 下震 人位

四爻變震 錯巽

成解 錯蹇 中爻 下離

四爻變兌錯艮 成大錯頤 中爻上乾 人位
五爻變坤錯乾 成升錯萃 中爻上震 天位
六爻變巽錯震 成巽錯震 中爻上離 天位
䷶ 四陽二陰之卦 屬坎

象

錯 蒙

綜 鼎 正綜

伏羲圖

文王序卦

中爻 二合巽錯震 三合乾錯坤 孔子繫辭

欽定四庫全書

周易卷下

四十六

同體 遯○兌○離○訟○大○巽○家人○ ○大
睽○中○壯○需○十四卦同體

情性 情柔性柔 情悅性明

六爻變

初爻變艮錯兌 成咸錯損 中爻上乾 地位

二爻變乾錯坤 成夬錯剝 中爻上乾 地位

三爻變震錯巽 成隨錯蠱 中爻上艮 人位

四爻變坎錯離 成既濟錯未濟 中爻上坎 人位

五爻變震錯艮 成豐錯渙 中爻上兌 天位
六爻變乾錯坤 成同人錯離 中爻上震 天位
䷶ 四陽二陰之卦 屬離

錯 屯

綜 革 正綜

伏羲圖

中爻 二合乾錯坤 三合兌錯艮 孔子繫辭

欽定四庫全書

周易卷下

四十七

同體 遯○兌○離○訟○大○巽○家人○ ○大
睽○中○壯○需○十四卦同體

情性 情柔性柔 情明性入

六爻變

初爻變乾錯坤 成大錯比 中爻上乾 地位

二爻變艮錯兌 成旅錯節 中爻上兌 地位

三爻變坎錯離 成濟錯既濟 中爻上坎 人位

四爻變震錯巽 成蠱錯隨 中爻上震 人位

五爻變乾錯坤 成姤錯復 中爻上乾 天位

六爻變震 錯益 成恒 錯益 中爻 下乾 天位

震 ䷲ 二陽四陰之卦

象

錯 巽 伏義圓圖

綜 艮 正綜 文王序卦

中爻 二合艮 錯兌 三合坎 錯離 孔子繫辭

同體 觀晉○萃蹇 過小○蒙○解升○頤○坎屯 夷明

○艮○臨十四卦同體

欽定四庫全書

周易集註

四十六

情性 情剛性剛 情動性動

六爻變

初爻變坤 錯乾 成豫 錯小畜 中爻 下艮 地位

二爻變兌 錯艮 成歸 錯漸 中爻 下離 地位

三爻變離 錯坎 成豐 錯旅 中爻 下兌 人位

四爻變坤 錯乾 成復 錯姤 中爻 下坤 人位

五爻變兌 錯艮 成隨 錯蠱 中爻 下巽 天位

六爻變離 錯坎 成噬 錯賁 中爻 下坎 天位

艮 ䷳ 二陽四陰之卦

象

錯 兌 伏義圓圖

綜 震 正綜 文王序卦

中爻 二合坎 錯離 三合震 錯巽 孔子繫辭

同體 觀晉○萃蹇 過小○蒙○震解升○頤○坎屯

夷明 ○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性止

欽定四庫全書

周易集註

四十九

六爻變

初爻變離 錯坎 成賁 錯困 中爻 下坎 地位

二爻變巽 錯震 成蠱 錯隨 中爻 下震 地位

三爻變坤 錯乾 成剝 錯復 中爻 下坤 人位

四爻變離 錯坎 成旅 錯節 中爻 下兌 人位

五爻變巽 錯震 成漸 錯歸 中爻 下坎 天位

六爻變坤 錯乾 成謙 錯履 中爻 下震 天位

漸 ䷴ 三陽三陰之卦 屬艮

象

錯

綜

中

同體

情性

六爻變

欽定四庫全書

初爻變離錯坎

二爻變巽錯震

三爻變坤錯乾

四爻變乾錯坤

五爻變艮錯兌

六爻變坎錯離

象

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

伏義圖

文王序卦

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

情柔性剛 情入性止

○節 濟豐○賁 頤○泰十九卦同體

六爻變

初爻變離錯坎

二爻變巽錯震

三爻變坤錯乾

四爻變乾錯坤

五爻變艮錯兌

六爻變坎錯離

象

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

伏義圖

文王序卦

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

象

錯 渙

錯 漸

綜 漸

中 渙

同體 渙

情性 渙

六爻變

初爻變坎錯離

二爻變震錯巽

三爻變乾錯坤

四爻變坤錯乾

五爻變兌錯艮

六爻變離錯坎

象

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

妹歸

伏義圖

文王序卦

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

孔子繫辭

伏義圖

綜 旅 正綜

文王序卦

中文

二合巽 錯震

五合兌 錯艮

孔子繫辭

同體

否○困咸 歸妹○旅 濟渙○恒 井隨○益 噬蠱○

節 濟○賁 損漸○泰 十九卦同體

○節 濟○賁 損漸○泰 十九卦同體

情性 情剛性柔 情動性明

六爻變

初爻變 艮 錯兌

成 小 錯中孚

中文 下 巽

地位

二爻變 乾 錯坤

成 大 錯觀

中文 下 乾

地位

欽定四庫全書

周易卷下

五十二

地位

三爻變 震 錯艮

成 震 錯艮

中文 下 艮

人位

四爻變 坤 錯乾

成 明 錯訟

中文 下 坎

人位

五爻變 兌 錯艮

成 革 錯蒙

中文 下 震

天位

六爻變 離 錯坎

成 離 錯坎

中文 下 巽

天位

旅 三陽三陰之卦 屬離

象

錯 節

伏羲圖

綜 豐 正綜

文王序卦

中文

二合巽 錯震

五合兌 錯艮

孔子繫辭

同體

否○困咸 歸妹○濟 渙○恒 井隨○益 噬蠱○

節 濟○賁 損漸○泰 十九卦同體

○節 濟○賁 損漸○泰 十九卦同體

情性 情柔性剛 情明性止

六爻變

初爻變 離 錯坎

成 離 錯坎

中文 下 巽

地位

二爻變 巽 錯震

成 鼎 錯屯

中文 下 乾

地位

三爻變 坤 錯乾

成 晉 錯需

中文 下 艮

人位

欽定四庫全書

周易卷下

五十三

地位

四爻變 艮 錯兌

成 艮 錯兌

中文 下 坎

人位

五爻變 乾 錯坤

成 遯 錯臨

中文 下 震

天位

六爻變 震 錯艮

成 過 錯中孚

中文 下 巽

天位

巽 四陽二陰之卦

象

錯 震

伏羲圖

綜 兌 正綜

文王序卦

中文

二合兌 錯艮

五合離 錯坎

孔子繫辭

同體 遯○兌○離鼎訟○大○人妄○革○大睽

中○大 乎○壯 需十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性入

六爻變

初爻變乾錯坤 成小錯豫 中爻下離 地位

二爻變艮錯兌 成漸錯歸妹 中爻上離 地位

三爻變坎錯離 成渙錯豐 中爻下震 人位

四爻變乾錯坤 成姤錯復 中爻上乾 人位

欽定四庫全書

周易卷四

五十四

五爻變艮錯兌 成蠱錯隨 中爻上震 天位

六爻變坎錯離 成井錯蒙 中爻上離 天位

兌 ䷹ 四陽二陰之卦

象

錯 艮 伏義圓圖

綜 巽 正綜 文王序卦

中爻 二合離錯坎 三合巽錯震 孔子繫辭

同體 遯○ ○離鼎訟○過○巽人妄○革○大

睽中○大 乎○壯 需十四卦同體

情性 情柔性柔 情悅性悅

六爻變

初爻變坎錯離 成困錯賁 中爻下離 地位

二爻變震錯巽 成隨錯蠱 中爻上艮 地位

三爻變乾錯坤 成夬錯姤 中爻上乾 人位

四爻變坎錯離 成節錯渙 中爻上震 人位

五爻變震錯巽 成歸錯漸 中爻上坎 天位

欽定四庫全書

周易卷四

五十五

六爻變乾錯坤 成履錯謙 中爻上離 天位

渙 ䷺ 三陽三陰之卦 屬離

象

錯 豐 伏義圓圖

綜 節 正綜 文王序卦

中爻 二合震錯巽 三合艮錯兌 孔子繫辭

同體 否○困咸歸○旅○恒井隨○益噬蠱○

節既濟豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情入性陰

六爻變

初爻變兌

錯艮

成中錯小過

中爻下震

地位

二爻變坤

錯乾

成觀錯大壯

中爻上艮

地位

三爻變巽

錯震

成巽錯震

中爻上離

人位

四爻變乾

錯坤

成訟錯明夷

中爻上離

人位

五爻變艮

錯兌

成蒙錯萃

中爻上坤

天位

六爻變坎

錯離

成坎錯離

中爻上震

天位

欽定四庫全書

周易集註

卷六

節

三陽三陰之卦 屬坎

象

錯 旅

錯 渙

正絳

伏羲圖

文王序卦

中爻

二合震錯巽

三合艮錯兌

孔子繫辭

同體

否○困咸

旅○渙○恒井

隨○益○噬嗑

○既濟豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情剛性柔

情陰性悅

六爻變

初爻變坎

錯離

成坎錯離

中爻下震

地位

二爻變震

錯巽

成屯錯蒙

中爻上坤

地位

三爻變乾

錯坤

成需錯晉

中爻上兌

人位

四爻變兌

錯艮

成兌錯巽

中爻上離

人位

五爻變坤

錯乾

成臨錯觀

中爻上坤

天位

六爻變巽

錯震

成中錯小過

中爻上震

天位

中孚

四陽二陰之卦 屬艮

欽定四庫全書

周易集註

卷七

象

離

錯

過小

錯

旅

伏羲圖

文王序卦

中爻

二合震錯巽

三合艮錯兌

孔子繫辭

同體

遯○兌○離

鼎○大過○巽

家人○萃○大畜

○睽○壯○需十四卦同體

情性

情柔性柔

情入性悅

六爻變

初爻變坎 錯離 成渙 錯豐 中爻 下震 地位

二爻變震 錯巽 成益 錯恒 中爻 下坤 地位

三爻變乾 錯坤 成小 錯履 中爻 下兌 地位

四爻變乾 錯坤 成履 錯謙 中爻 下離 地位

五爻變艮 錯兌 成損 錯益 中爻 下震 地位

六爻變坎 錯離 成節 錯旅 中爻 下震 地位

過 ䷛ 二陽四陰之卦 屬兌

象 坎

欽定四庫全書

周易集註

卷八

錯 乎中

伏羲圖

綜 文王序卦

中爻 二合巽 錯震 三合兌 錯艮 孔子繫辭

同體 觀晉○萃蹇○蒙○震解升○頤○坎屯 明夷

○艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情動性止

六爻變

初爻變離 錯坎 成豐 錯旅 中爻 下巽 地位

二爻變巽 錯震 成恒 錯益 中爻 下乾 地位

三爻變坤 錯乾 成豫 錯旅 中爻 下艮 地位

四爻變坤 錯乾 成謙 錯履 中爻 下坎 地位

五爻變兌 錯艮 成咸 錯損 中爻 下震 地位

六爻變離 錯坎 成旅 錯節 中爻 下巽 地位

濟 ䷾ 三陽三陰之卦 屬坎

象

未濟

欽定四庫全書

周易集註

卷九

錯 未正 錯

伏羲圖

中爻 二合坎 錯離 三合離 錯坎 孔子繫辭

同體 否○困咸 歸妹○旅 未濟○恒井 隨○益 噬嗑

○節 豐○賁 損漸○泰 十九卦同體

情性 情剛性柔 情陰性明

六爻變

初爻變艮 錯兌 成蹇 錯睽 中爻 下坎 地位

二爻變乾 錯坤 成需 錯訟 中爻 下離 地位

三爻變震	錯良	成屯	錯蒙	中爻	下坤	人位
四爻變兌	錯艮	成革	錯蒙	中爻	上乾	人位
五爻變坤	錯乾	成明	錯訟	中爻	上坎	天位
六爻變巽	錯震	成家人	錯睽	中爻	上離	天位
濟三陽三陰之卦	屬離					
象		伏義圓圖				
錯	濟既	丈王序卦				
鯨	濟既					
欽定四庫全書	周易集註					
中爻	四合離	錯坎	五合坎	錯離	孔子繫辭	
同體	否○困咸歸妹○旅渙○恒井隨○益噬蠱○					
節	濟既	貴損漸○泰十九卦同體				
情性	情柔性剛	情明性陰				
六爻變						
初爻變兌	錯艮	成睽	錯蹇	中爻	下離	地位
二爻變坤	錯乾	成晉	錯需	中爻	上坎	地位
三爻變巽	錯震	成鼎	錯屯	中爻	上乾	人位

四爻變艮	錯兌	成蒙	錯革	中爻	下震	人位
五爻變乾	錯坤	成訟	錯需	中爻	上離	天位
六爻變震	錯巽	成解	錯家人	中爻	上坎	天位
欽定四庫全書	周易集註					
周易集註卷首下						

欽定四庫全書

周易集註卷一

明 來知德 撰

周易上經

周代名易書名卦則伏羲所畫也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生之象故自下而上再倍而三以成八卦又於八卦之上各變八卦以成六

欽定四庫全書

周易集註

十四卦六十四卦皆重而為六畫者以陽極於六陰極於六故聖人作易六畫而成卦六變而成爻兼三才而兩之皆因天地自然之數非聖人之安排也以易名書者以字之義有交易變易之義交易以對待言如天氣下降以交於地地氣上騰以交於天也變易以流行言如陽極則變陰陰極則變陽也陰陽之理非交易則變易故以易名之所以其書不可為典要惟變所適也夏易名連山首

欽定四庫全書

經部
周易集註卷一

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫曜某履勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣陸

騰錄監生臣蔣 鐸

艮商易名歸藏首坤曰周者以其辭成於文王周

公故以周名之而分爲上下二篇云

䷀ 乾下
乾上

乾元亨利貞

乾卦名元亨利貞者文王所繫之辭以斷一卦之吉

凶所謂象辭也乾者健也陽主於動動而有常其動不息非至健不能奇者陽之數天者陽之體健者陽之性如火性熱水性寒也六畫皆奇則純陽而至健

欽定四庫全書

周易卷三

二

矣故不言天而言乾也元大亨通利宜貞正而固也

元亨者天道之本然數也利貞者人事之當然理也

易經理數不相離因乾道陽明純粹無纖毫陰柔之

私惟天與聖人足以當之所以斷其必大亨也故數

當大亨而必以貞處之方與乾道相合若其不貞少

有人欲之私則人事之當然者廢又安能元亨乎故

文王言筮得此卦者大亨而宜於正固此則聖人作

易開物成務冒天下之道教人以反身修省之切要

也學者能於此四字潛心焉傳心之要不外是矣此

文王占卜所繫之辭不可即指爲四德至孔子文言

純以義理論方指爲四德也蓋占卜不論天子不論

庶人皆利於貞若即以爲四德失文王設教之意矣

初九潛龍勿用

此周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭也凡畫卦者自下而上故謂下文爲初初九者卦下陽爻之名也陽曰九陰曰六者河圖洛書五皆居中則五

欽定四庫全書

周易卷三

三

者數之祖也故聖人起數止於一二三四五參天兩

地而倚數參天者天之三位也天一天三天五也兩

地者地之二位也地二地四也倚者依也天一依天

三天三依天五而爲九所以陽皆言九地二依地四

而爲六所以陰皆言六一二三四五者生數也六七

八九十者成數也然生數者成之端倪成數者生之

結果故止以生數起之過揲之數皆以此九六之參

兩所以爻言九六也潛藏也象初龍陽物變化莫測

亦猶乾道變化故象九且此爻變巽錯震亦有龍象故六爻即以龍言之所謂擬諸形容象其物宜者此也勿用者未可施用也象爲潛龍占爲勿用故占得乾而遇此爻之變者當觀此象而玩此占也諸爻做此易不似別經不可爲與要如占得潛龍之象在天子則當傳位在公卿則當退休在士子則當靜修在賢人則當隱逸在商賈則當待價在戰陣則當左次在女子則當愆期萬事萬物莫不皆然若不知象一

欽定四庫全書

周易卷四

爻止一事則三百八十四爻止作得三百八十四件事矣何以彌綸天地此訓象訓字訓錯綜之義圈外方是正意三百八十四爻做此○初九陽氣方萌在於卦下蓋龍之潛藏而未出者也故有潛龍之象龍未出潛則未可施用矣故教占者勿用養晦以待時可也

九二見龍在田利見大人

見龍之見賢遇反

二謂自下而上第二爻也九二非正然則健中正本

乾之德故舊註亦以正言之見者初爲潛二則離潛而出見也田者地之有水者也以六畫卦言之二於三才爲地道地上即田也大人者大德之人也陽大陰小乾卦六爻皆陽故爲大以三畫卦言之二於三才爲人道大人之象也故稱大人所以應文九五亦曰大人二五得稱大人者皆以三畫卦言也利見大人者利見九五之君以行其道也如仕進則利見君如雜占則即今占卜利見貴人之類此爻變離有同人象故利見大人○九二以陽剛中正之德當出潛離隱之時而上應九五之君故有此象而其占則利見大人也占者有是德方應是占矣

欽定四庫全書

周易卷四

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

君子指占者以六畫卦言之三於三才爲人道以乾德而居人道君子之象也故三不言龍三變則中爻爲離離日在下卦之中終日之象也下乾終而上乾繼乾乾之象乃使而不息也終日是晝夕則將夜惕

憂也變離錯坎憂之象也若助語辭夕對終日言終日乾乾夕惕若者言終日乾乾雖至於夕而兢惕之心猶夫終日也厲者危厲不安也九陽爻三陽位過剛不中多凶之地也故言厲无咎者以危道處危地操心危慮患深則終于不危矣此不易之理也故无咎○九三過剛不中若有咎矣然性體剛健有能朝夕兢惕不已之象占者能憂懼如是亦无咎也

九四或躍在淵无咎

欽定四庫全書

周易卷五

六

或者欲進未定之辭非猶豫狐疑也或躍在淵者欲躍猶在淵也九為陽陽動故言躍四為陰陰虛故象淵此又變巽為進退為不果又四多懼故或躍在淵○九四以陽居陰陽則志于進陰則不果于進居上之下當改革之際欲進未定之時也故有或躍在淵之象占者能隨時進退斯无咎矣

九五飛龍在天利見大人

五天位龍飛于天之象也占法與九二同者二五皆

中位特分上下耳利見大人如堯之見舜高宗之見傅說是也下此如沛公之見張良昭烈之見孔明亦庶幾近之六畫之卦五為天三畫之卦五為人故曰天曰人○九五剛健中正以聖人之德居天子之位而下應九二故其象占如此占者如無九五之德位必不應利見之占矣

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢以戶唐切人頸也以告浪切

欽定四庫全書

周易卷五

七

高也吳幼清以人之喉骨剛而居高是也蓋上而不能下信而不能屈之意陰陽之理極處必變陽極則生陰陰極則生陽消長盈虛此一定之理數也龍之為物始而潛繼而見中而躍終而飛既飛于天至秋分又蟄而潛于淵此知進知退變化莫測之物也九五飛龍在天位之極中正者得時之極乃在于此若復過于此則極而亢矣以時則極以勢則窮安得不悔○上九陽剛之極有亢龍之象故占者有悔知道知

退不與時偕極斯無悔矣伊尹之復政厥辟周公之
罔以寵利居成功皆無悔者也

用九見羣龍元首吉

此因上九亢龍有悔而言之用九者猶言處此上九
之位也上九貴而無位高而元民賢人在下位而無
輔動而有悔矣到此何以處之哉惟見羣龍無首則
吉羣龍者潛見飛躍之龍也首者頭也乾為首凡卦
初為是上為首則上九即羣龍之首也不見其首則

欽定四庫全書

卷一

陽變為陰剛變為柔知進知退知存知亡知得知喪
不為窮災不與時偕極乃見天則而天下治矣所以
無悔而吉此聖人開遷善之門教占者用此道也故
陽極則數以見羣龍無首吉陰極則數以利永貞泰
居九而為九所用哉不能用九故至于亢居六而為
六所用哉不能用六故至于戰惟見羣龍無首利永
貞此用九用六之道也乾主知故言見坤主能故言
利永貞用易存乎人故聖人教之以此昔王介甫常

欲繫用九于亢龍有悔之下得其旨矣

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

乾元亨利貞者文王所繫之辭象之經也此則孔子
贊經之辭象之傳也故亦以象曰起之象者材也言
一卦之材也後人解象者斷之又解象是悅又解為
茅犀之名不如只依孔子材之一字可也下文象曰
象字亦然易本占卜之書曰元亨利貞者文王主于
卜筮以教人也至于孔子之傳則專于義理矣故以

欽定四庫全書

卷一

元亨利貞分為四德此則專以天道發明乾義也大
哉嘆辭乾元者乾之元也元者大也始也始者物之
始非以萬物之始即元也言萬物所資以始者乃此
四德之元也此言氣而不言形若涉于形便是坤之
資生矣統包括也乾元乃天德之大始故萬物之生
皆資之以為始又為四德之首而貫乎天德之始終
故統天之為天出乎震而生長收藏不過此四德
而已統四德則統天矣資始者無物不有也統天者

無時不然也無物不有無時不然此乾元之所以為大也此釋元之義

雲行雨施品物流形

施始初反

有是氣即有是形資始者氣也氣發洩之盛則雲行雨施矣品者物各分類流者物各以類而生生不已其機不停滯也雲行雨施者氣之亨品物流形者物隨造化以亨也雖物之亨通而其實乾德之亨通此釋乾之亨施有二義平聲者用也加也設也去聲者布

欽定四庫全書

周易卷三

也散也惠也與也此則去聲之義

大明終始六位時成時泰六龍以御天

大明者照契也終謂上文始謂初爻即初辭擬之卒成之終原始要終以為質也觀下句六位二字可見矣六位者六爻也時者六爻相雜惟其時物之時也爻有定位故曰六位六龍者潛與亢之六龍六陽也陽有變化故曰六龍乘者憑據也御者御車之御猶運用也上文言統者統治綱領統天之統如身之統

四體此節言御者分治條目御天之御如心之御五

官六位時成者如位在初時當為潛位在上時當為

亢也御天者行天道也當處之時則乘潛龍當出之

時則乘飛龍時當勿用聖人則勿用時當知悔聖人

則知悔也乘龍御天只是時中乘六龍便是御天謂

之曰乘龍御天則是聖人一身常駕馭乎乾之六龍

而乾之六龍常在聖人運用之中矣學者當觀其時

成時乘聖人時中變化行無轍迹之妙可也然言天

欽定四庫全書

周易卷三

道而配以聖人何也蓋天下之理得而成位乎中則

參天地者惟聖人也故頤卦曰聖人養賢以及萬民

咸卦曰聖人感人心而天下和平恒卦曰聖人久于

其道而天下化成皆此意○言聖人默契乾道六爻

終始之理見六爻之位各有攸當皆以時自然而成

則六陽淺深進退之時皆在吾運用之中矣由是時

乘六龍以行天道則聖即天也上一節專贊乾元此

一節則贊聖人知乾元六爻之理而行乾元之事則

澤及于物足以為萬國咸寧之基本矣乃聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成各者各自也即一物原來有一身各有族類不混淆也正者不偏也言萬物受質各得其宜即一身還有一乾坤不相倚附妨害也物所受為性天所賦為命保者常存而不虧合者翕聚而不散太和陰陽會合冲和之氣也各正者各正

欽定四庫全書

周易集註

三

于萬物向實之初保合者保合于萬物向實之後就各正言則曰性命雖以理言而不離乎氣就保合言則曰太和雖以氣言而不離乎理其實非有二也○言乾道變化不窮固品物流形矣至秋則物皆向實各正其所受所賦之性命至冬則保全其太和生意隨在飽足無少缺欠凡資始于元流形于亨者至此告其終敝其迹矣雖萬物之利貞實乾道之利貞也故曰乃利貞

首出庶物萬國咸寧

乘龍御天乃聖人王道之始為天下開太平至此則惟端拱首出于萬民之上如乾道變化無所作為而萬國咸寧亦如物之各正保合也乘龍御天之化至此成其功矣此則聖人之利貞也咸寧之寧即各正保合也其文武咸康之時乎漢文帝亦近之如不能各正保合則紛紜煩擾矣豈得寧

象曰天行健君子以自強不息

欽定四庫全書

周易集註

十一

象者伏羲卦之上下兩象周公六爻所繫辭之象也即象辭之下即以象曰起之是也天行者天之運行一日一周也健者運而不息也其不息者以陽之性至健所以不息也以者用也有所因而用之之辭即箕子以之之以也體易而用之乃孔子示萬世學者用易之方也自彊者一念一事莫非天德之剛也息者間以人欲也天理周流人欲退聽故自彊不息若少有一毫陰柔之私以間之則息矣彊與息反如公

與私反自彊不思猶云至公無私天行健者在天之乾也自彊不思者在我之乾也上句以卦言下句以人言諸卦倣此潛龍勿用陽在下也

陽在下者陽爻居于下也陽故稱龍在下故勿用此以下舉周公所繫六爻之辭而釋之乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意見矣見龍在田德施普也

德即剛健中正之德出潛離隱則君德已著周遍于欽定四庫全書

物故曰德施普施字如程傳作去聲

終日乾乾反復道也

反復猶往來言君子之所以朝夕兢惕汲汲皇皇往來而不已者無非此道而已動循天理所以處危地而無咎道外無德故二文言德

或躍在淵進无咎也量可而進適其時則无咎故孔子加一進字以斷之飛龍在天大人造也

造作也言作而在上也非制作之作大人龍也飛在天作而在上也大人釋龍字造釋飛字此止言飛龍在天下同聲相應一節則言利見大人上治一節方言大人之事乃位乎天德一節則見其非無德而據尊位四意自別

亢龍有悔盈不可久也

此陰陽盈虛一定之理盈即亢不可久致悔之由

用九天德不可為首也

欽定四庫全書

天德二字即乾道二字首頭也即見羣龍無首之首

也言周公爻辭用九見羣龍元首吉者何也以天德

不可為首而見其首也蓋陽剛之極亢則有悔故用

其九者剛而能柔有羣龍無首之象則吉矣天行以

下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也

長丁丈反
下長人同

孔子於象象既作之後猶以為未盡其蘊也故又設

欽定四庫全書

卷一百一十五

六

文言以明之文言者依文以言其理亦有文之言辭也就道所包者廣有在天之元亨利貞有聖人之元亨利貞有在人所具之元亨利貞此則就人所具而言也元大也始也即在人之人之仁也仁義禮智皆善也但仁則善端初發義禮智皆所發出故為善之長亨者自理之顯著亨通而言即在人之人之禮也嘉美會聚三千三百左準繩右規矩乃嘉美之會聚也利有二義以人心言之義為天理利為人欲此以利欲而言也以天理言之義者利之理和者義之宜以合宜而言也故利即吾性之義義安處即是利也如上下彼此各得其當然之分不相乖戾此利也乃義之和也貞有三意知也正也固也如孟子所謂知斯二者弗去是也知者知之意也惟知事親從兄正之意也弗去固之意也故貞即吾性之智幹者莖幹也木之身也其義意則能事也如木之身而枝葉所依以立也築牆兩旁木剝板者為緣從木此字則從干元就其

欽定四庫全書

卷一百一十五

七

理之發端而言亨就其理之聚會而言利就其理之各歸分願而言貞就其理之確實而言名雖有四其實一理而已皆天下之至公而無一毫人欲之私者也此四句說天德之自然下體仁四句說人事之當然

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

體者所存所發無不在于仁一身皆是仁也能體其仁則欲立欲達無所往而莫非其愛自足以長人矣長者克君克長之長蓋仁者宜在高位也既足以長人則善之長在我矣下三句做此嘉會者嘉美其會聚于一身也禮之方行升降上下進退屈伸辭讓授受往來酬酢未有單行獨坐而可以行禮者此之謂會然其聚會必至善恰好皆天理人情自然之至而無不嘉美焉此之謂嘉嘉美會聚于一身則動容周旋無不中禮自有以合乎天理之節文人事之儀則矣蓋

此理在日用間隨處充足無少欠缺禮儀三百威儀三千無一事而非仁若少有一毫欠缺非其會矣安能合禮不相妨害之謂利利則必和無所乖戾之謂和和則必利蓋義公天下之利本有自然之和也物者義之體義者物之用乃處物得宜之謂也物雖萬有不齊然各有自然之定理故能處物得宜而不相妨害則上下尊卑之間自恩義洽浹無所乖戾而義無不和矣國者堅固不搖乃貞之恒久功夫也蓋事有未正必欲其正事之既正必守其正此貞固二字之義也貞而又固故足以幹事幹者事之幹也賴之為依據也亦猶木有幹而枝葉可依也凡事或不能貞或貞而不固皆知不能及之是以不能擇而守之故非至靈至明是非確然不可移易者決不能貞固所以貞固為智之事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

故曰古語也行此四德即體仁嘉會利物貞固也行

此四德則與乾元合其德矣故曰乾元亨利貞所以明君子即乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世元閔不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

初九曰潛龍勿用何謂也此文章問答之祖也後儒如屈原漁父見而問之揚雄法言用或問皆祖于此聖人神明不測故曰龍德隱在下位也易移也不易

乎世者邪世不能亂不為世所移而能拔於流俗風靡之中也不成乎名者務實不務名有一才一藝之長不求知于世以成就我之名也遯世無悶者不見用于世而不悶也不見是而無悶者不見信于人而不悶也事有快樂于心者則奮然而行之忘食忘憂之類是也事有拂逆于心者則順適而背之伐木絕糧之類是也違者背也言不以拂逆為事皆置之度外而背之背後不見之意如困于陳蔡猶援琴而歌是

也蓋不易乎世而不為世所用不成乎名而不為世所取則必避世而不見信于人矣而聖人皆無悶焉是以日用之間莫非此道之游行凡一切禍福毀譽如太虛浮雲皆處之泰然無意必固我之私此所以樂則行憂則違憂樂皆無與于己而安于所遇矣非龍德何以有此拔者擢也舉而用之也不可拔即勿用也言堅確不可舉用也蓋不易乎世六句龍德也確乎其不可拔而隱也龍德而隱此所以為潛龍也

欽定四庫全書

周易卷九

三

乾卦六爻文皆以聖人明之有隱顯無淺深

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中者以下卦言初居下三居上二正當其中也庸常也邪自外入故防閑之誠自我有故存主之庸言必信者無一言之不信也庸行必謹者無一行之不謹也庸言庸行亦信亦謹宜無事于閑邪矣而猶閑

邪存誠閑邪存其誠者無一念之不誠也念念皆誠則發之言行愈信謹矣如此則其德已盛善蓋一世矣然心不自滿不自以為善其信謹閑邪存誠猶夫其初也時純一不己之功也德博而化者言行為人所取法也言君德者明其非君位也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲元咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居

欽定四庫全書

周易卷九

三

上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危元咎矣

幾與義非二事幾者心之初動也當欲忠信修辭立誠之初心之萌動必有其幾幾微之際乃義之發源處也義者事之得宜也方忠信修辭立誠之後事之成就必見乎義允蹈之宜乃幾之結果處也與者許也可與幾者幾有善惡許其幾之如此方不差也存者守而不失也三爻變則中爻為異有進象又為允

有言辭象又為離明有知象以三畫卦論三居上居上位象以六畫卦論三居下在下位象○君子終日乾乾夕惕若者非無事而徒勤也勤于進德修業也然以何者為德業德業何以用功蓋德者即貞實之理誠之涵于心者也不忠信則此心不實安能進德惟忠信而內無一念之不實則心不外馳而有以復還其貞實之理所進之德自日新而不窮矣故所以進德業者即貞實之事誠之發于事者也言不顧行則事皆虛偽安能居業惟修省其辭以立誠而外無一言之不實則言行相顧有以允蹈其貞實之事所居之業自居安而不遷矣故所以居業夫德業之進修固在于忠信修辭立誠矣然其入門用功當何如哉亦知行並進而己蓋其始也知德業之所當至此心必有其幾當幾之初下此實心而必欲其至知至即至之則念念不差意可得而誠矣幾動不差此其所以可與幾也其終也知德業之所當終此事必

卷三

有其義見義之時行此實事而必欲其終知終即終之則事事皆當身可得而修矣義守不失此其所以可與存義也如此用功則反身而誠德崇而業廣矣又焉往而不宜哉故以之居上高而不驕以之在下卑而不戚雖危无咎矣此君子所以終日乾乾也九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

在田者安于下在天者安于上有常者也進而為飛退而為見有恒者也恒即常字九四之位逼九五矣以上進為常則觀觀而心邪今或躍或處上下無常而非為邪也以下退為常則離羣而德孤今去就從宜進退無常而非離羣也惟及時以進修而不干時以行險此其所以无咎也上進釋躍字義下退釋淵字義无常无恒釋或字義非為邪非離羣釋无咎義九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同

氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
親本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

同聲相應如鶴鳴而子和雉鳴而雌應之類是也同
氣相求如日火之精而取火于日月水之精而取水
子月之類是也濕者下地故水之流趨之燥者乾物
故火之然就之雲水氣也龍興則雲生故雲從龍風
陰氣也虎嘯則風烈故風從虎然此時一物親一物
也惟聖人以聖人之德居天子之位則三才之主而

欽定四庫全書

卷一

三

萬物之天地矣是以天下萬民莫不瞻仰其德而快
親其光所謂首出庶物萬國咸寧而萬物皆親矣蓋不
特一物之親而已也所以然者以天地陰陽之理皆
各從其類也如天在上輕清者也凡本乎天日月星
辰輕清成象者皆親之地在下重濁者也凡本乎地
蟲獸草木重濁成形者皆親之蓋天屬陽輕清者屬
陽故從其陽之類地屬陰重濁者屬陰故從其陰之
類陽從其陽故君子與君子同類而相親陰從其陰

故小人與小人同類而相親然則以九五之德位宜
不利見同類之大人所以利見者以此

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢
人在下位而无輔是以動而有悔也

六龍之首故曰高貴非君非臣故曰無位純陽無陰
故曰無民五居九五之位又有快親之民九四以下
龍德之賢皆相從九五以輔相矣是以上九非不貴
也貴宜乎有位而無位非不高也高宜乎有民而無

欽定四庫全書

卷一

三

民非不有賢人也賢人宜輔而莫為之輔無位無民
無輔則離羣孤立如是而動其誰我與有悔必矣此
第二節申象傳之意

潛龍勿用下也

言在下位也

見龍在田時舍也

舍去聲

舍止息也出潛離隱而止息于田也

終日乾乾行事也

非空憂惕乃行所當行之事也即進德修業也

或躍在淵自試也

試可乃已之試非試其德試其時也非自試則必妄

動矣

飛龍在天上治也

居上以治下

亢龍有悔窮之災也

窮者亢災者悔

欽定四庫全書

乾元用九天下治也

用九見羣龍无首吉此周公教占者當如此也孔子

此則專以人君言元者仁也即體仁以長人也言人

君體乾之元用乾之九至誠惻怛之愛常流行于剛

果嚴肅之中則張弛有則寬猛得宜不剛不柔數政

優優而天下治矣此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

陽在下也以爻言潛龍勿用下也以位言此則以氣

言言陽氣潛藏正陰氣極盛之時天地閉賢人隱所

以勿用此以下又聖人歌詠乾道之意觀其句皆四

字有音韻可知矣

見龍在田天下文明

雖在下位然天下已被其德化而成文明之俗矣因

此文變離故以文明言之

終日乾乾與時偕行

天之健終日不息九三之進修亦與之偕行而不怠

欽定四庫全書

故曰與時偕行

或躍在淵乾道乃革

革者離下內卦之位升上外卦之位也

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位有是天德而居是天位故曰乃位乎天

德若無德以居之者可謂之天位不可謂之天德之

位也惟聖人在天子之位斯可言乃位乎天德也

亢龍有悔與時偕極

當亢極而我不能變通亦與時運俱極所以有悔
乾元用九乃見天則

龍之為物春分而升于天秋分而蟄于淵曰亢龍者
言秋分亢舉于上而不能蟄也以春夏秋冬配四德
元者春也利者秋也亢龍在此秋之時矣天之為天
不過生殺而已春既生矣至秋又殺秋既殺矣至春
又生此天道一定自然之法則也今為人君者體春
生之元而用之于秋殺之亢則是陰慘之後繼之以
陽舒肅殺之餘繼之以生有一張一弛一剛一柔不
惟天下可治而天道之法則亦于此而見矣故曰乃
見天則此四節又申前意

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利
天下不言所利大矣哉

始而亨者言物方資始之時已亨通矣蓋出乎震則
必齊乎巽見乎離勢之必然也若不亨通則生意必
息品物不能派形矣是始者元也亨之者亦元也性

欽定四庫全書

周易卷四

三

欽定四庫全書

周易卷四

三

者百物具足之理情者百物出入之機春作夏長百
物皆有性情非必利貞而後見但此時生意未足實
理未完百物尚共同一性情至秋冬則百穀草木各
正性命保合太和一物各具一性情是收斂歸藏乃
見性情之的確故利貞者即乾元之性情也則利貞
之未始不為元也乾始者即乾元者始而亨之始也
以美利利天下者元能始物能使庶物生成無物不
嘉美亦無物不利賴也不言所利者自成其形自成
其性泯機誠于不露莫知其所以然也大哉贊乾元
也○孔子于文言既分元亨利貞為四德矣此又合
而為一也言乾之元者始而即亨者也利貞者則元
之性情耳然何以知其元始即亨利貞即元之性情
也惟自其乾元之所能者則可見矣蓋百物生于春
非亨利貞之所能也惟元為生物之始以美利利天
下者則乾元之能也夫以美利利天下其所能之德
業亦盛大矣使造化可以言焉則曰此某之美利也

庶乎可以各歸功于四德矣。今不言所利人不得而測之。既不可得而測。則是四德渾然一理不可分而言也。元本為四德之長。故謂亨乃元之始。亨可也。謂利貞乃元之性情可也。所以謂乾元始而亨利貞性情者。以此乾元之道不其大哉。四德本一理。孔子贊易或分而言之。以盡其用。或合而言之。以著其體。其實一理而已。所以可分可合也。

欽定四庫全書
大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時

乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

剛以體言健以性言中者無過不及也正者不偏也此四者乾之德也純者純陽而不雜以陰也粹者不雜而良美也精者不雜之極至也總言乾德剛健中正之至極所謂純粹精者非出于剛健中正之外也但乾德之妙非一言所能盡故于剛健中正之外復以純粹精贊之情者事物至賅至動之情也發揮者每一畫有一爻辭以發揮之也旁通者曲盡也如初

之潛以至至上之亢凡事有萬殊物有萬類時有萬變時該括曲盡其情而無遺也前品物流形乃乾之雲行雨施此言雲行雨施乃聖人乘六龍而御天之功德澤流行數布所以天下平也○言乾道剛健中正純粹以精乾道固大矣惟聖人立六爻以通乎乾之情乘六龍以行乎乾之道雲行雨施以沛乎乾之澤以至天下太平則乾道之大不在乾而在聖人矣此第五節復申首章之意

欽定四庫全書

周易集註

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

德者時之本行者德之用蓋有有其德而不見諸行者未有有其行而不本諸德者故曰君子以成德為行成德者已成之德也日可見者猶言指日可待之意此二句泛論其理也潛者周公爻辭也未見者天地間賢人隱院於潛之機會而未見也未成者因其院而事業未成就也如伊尹耕于有莘之時是也○

君子以己成之德舉而措之于行則其事業之所就指日可見矣初九其德已成則日可見之行也而占者乃曰勿用何也蓋聖人出世必有德有時人之所能者德所不能者時令初九雖德已成然時當乎潛也潛之為言也隱而未見也惟其隱而未見故行而未成時位阨之也是以占者之君子亦當如之而勿用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見

欽定四庫全書

周易集註

卷三

龍在田利見大人君德也

之者正中之理也龍德正中雖以文言然聖人之德不過此至正大中而已蓋乾道剛健中正民受天地之中以生惟中庸不可能苟非學聚問辨有此致知功夫寬居仁行有此力行功夫安能體此龍德之正中哉聚者多聞多見以我會聚此正中之理也辨者講學也親師取友辨其理之精粗本末得失是非擇其正中之善者而從之即講學以辨之也寬者優游

厭故勿忘勿助俾所聚所辨此理之蓄於我者融會貫通渾渾化無強探力索凌節欲速之患也蓋寬字以久遠言有從容不迫之意非專指包含也居者守也據也仁以行之者無適而莫非天理正中之公而無一毫意必固我之私也蓋辨者辨其所聚居者居其所辨行者行其所居故必寬以居之而後方可仁以行之若學聚問辨之餘涵養未久粗心浮氣而驟欲見之于實踐則居之不安資之不深安能左右逢原而大公以順應哉此為學一定之序也有是四者宜乎正中之德博而化矣曰君德者即前九二之君德也

欽定四庫全書

周易集註

卷三

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三居下卦之上四居上卦之下交接處以剛接剛故曰重剛非陽爻居陽位也所以九四居陰位者亦曰重剛位非二五故曰不中即下文上不在天下不在

田也九三以時言九四以位言故曰乾乾因其時○
九三重剛不中上不在天下不在田宜有咎矣而乃
无咎何哉蓋既重剛又不中剛之極矣以時論之蓋
危懼之時也故九三因其時而兢惕不已則德日進
業日修所以雖處危地亦無咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或
之或之者疑之也故无咎

在人謂三也四三雖皆人位然四則居人之上而近

欽定四庫全書

周易卷三

卷三

君矣非三之不近君故曰不在人重剛不中之中二
五之中也中不在人之中六爻中間之中也○九四
重剛不中上不在天下不在田中不在人宜有咎矣
而乃无咎何哉蓋九四之位不在天不在田雖與九
三同而人位則不如九三之居下卦也所居之位獨
近九五蓋或之位也故或之或之者疑之也惟其
疑必審時而進矣所以无咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其

序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天
且弗違而況於人乎況於鬼神乎

夫音狀

合德以下總言大人所具之德皆天理之公而無一
毫人欲之私若少有一毫人欲之私即不合矣天地
者造化之主日月者造化之精四時者造化之功鬼
神者造化之靈覆載無私之謂德照臨無私之謂明生
息無私之謂序禍福無私之謂吉凶合序者如賞以
春夏罰以秋冬之類也合吉凶者福善禍淫也先天

欽定四庫全書

周易卷三

卷三

不違如禮雖先王所未有以義起之凡制未帛作書
契之類雖天之所未為而吾意之所為與天道契天
亦不能違乎我是天合大人也奉天時者奉天理也
後天奉天時謂如天叙有典而我傳之天秩有理而
我庸之之類雖天之所已為我知理之如是奉而行
之而我亦不能違乎天是大人合天也蓋以理為主
天即我我即天故無後先彼此之可言矣天且不違
于大人而況于人乃得天地之理以生鬼神不過天

地之用雖欲違乎大人自不能違乎天矣乾之九
五以剛健中正之德與此大人相合所以宜利見之
以其同德相應也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不
知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖
人乎

進退者身存亡者位得喪者物消長之理知之既明
不失其正處之又當故唯聖人能之再言其唯聖人

欽定四庫全書

周易卷三

五

始若設問而卒自應之見非聖人不能也初九隱而
未見二句釋一潛字而言君子者再蓋必君子而後
能安于潛也上九亢之為言三句釋一亢字而言聖
人者再蓋唯聖人而後能不至于亢也此第六節復
申前數節未盡之意

坤下
坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利句

西南得朋東北喪朋安貞吉

欽定四庫全書

周易卷三

五

偶者陰之數也坤者順也陰之性也六畫時偶則純
陰而順之至矣故不言地而言坤馬象乾牝馬取其
為乾之配牝馬屬陰柔順而從陽者也馬能行順而
健者也非順外有健也其健亦是順之健也坤利牝
馬之貞與乾不同者何也蓋乾以剛固為貞坤以柔
順為貞言如牝馬之順而不怠則正矣牝馬地類安
得同乾之貞此占辭也與乾卦元亨利貞同但坤則
貞利牝馬耳程子泥于四德所以將利字作句迷者
如迷失其道路也坤為地故曰迷言占者君子先乾
而行則失其主而迷錯後乾而行則得其主而利矣
蓋造化之理陰從陽以生物待唱而和者也君為臣
主夫為妻主後乾即得所主矣利執大馬其理本如
此觀文言後得主而有常此句可見矣西南東北以
文王圓圖卦位而言陽氣始于東北而盛于東南陰
氣始于西南而盛于西北西南乃坤之本鄉兌離巽
三女同坤居之故為得朋震坎艮三男同乾居東北

則非女之朋矣故喪朋陰從其陽謂之正惟喪其三女之朋從乎其陽則有生育之功是能安于正也安于其正故吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至者極也天包乎地故以大贊其天而地止以至贊之蓋言地之至則與天同而大則不及乎天也元者四德之元非乾有元而坤復又有一元也乾以施之坤則受之交接之間一氣而已始者氣之始生者形之始萬物之形皆生于地然非地之自能為也天所施之氣至則生矣故曰乃順承天乾健故一而施坤順故兩而承此釋卦辭之元

坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨

坤厚載物以德言非以形言德者載物厚德含弘光大是也無疆者乾也含者包容也弘則是其所含者無物不有以蘊畜而言也其靜也俞故曰含弘光者昭明也大則是其所光者無遠不届以宣著而言也

欽定四庫全書

周易卷四

卷八

其動也闢故曰光大言光大而必曰含弘者不俞聚則不能發散也咸亨者齊乎巽相見乎離之時也此釋卦辭之亨

牝馬地類行地无疆柔順利貞

地屬陰牝陰物故曰地類又行地之物也行地無疆則順而不怠矣此則柔順所利之貞也故利牝馬之貞此釋卦辭牝馬之貞

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東

非喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

君子攸行即文王卦辭君子有攸往言占者君子有所往也失道者失其坤順之道也坤道主成成在後若先乾而動則迷而失道得常者得其坤順之常惟後乾而動則順而得常○夫惟坤貞利在柔順是以君子有所往也先則迷後則得西南雖得朋不過與巽離兌三女同類而行耳未足以為慶也若喪乎三女之朋能從乎陽則有生物之功矣終必有慶也何

欽定四庫全書

周易卷四

卷八

也蓋柔順從陽者乃坤道之安于其正也能安于其正則陽施陰受生物無疆應乎地之無疆矣所以乃終有慶也此釋卦辭君子有攸往至安貞吉

象曰地勢坤君子以厚德載物

西北高東南低順流而下地之勢本坤順者也故曰地勢坤且天地間特重載物其勢力無有厚於地者故下文曰厚天以氣運故曰天行地以形載故曰地勢厚德載物者以深厚之德容載庶物也若以厚德

欽定四庫全書

周易卷四

坤

載物體之身心豈有他道哉惟體吾長人之仁也使一人得其願推而人人各得其願和吾利物之義也使一事得其宜推而事事各得其宜則吾之德厚而物無不載矣此則孔子未發之意也

初六履霜堅冰至

六詳見乾卦初九霜一陰之象冰六陰之象方履霜而知堅冰至者見占者防微杜漸圖之不可不早也易為君子謀乾言勿用即復卦閉關之義故君子之

難進也坤言堅冰即姤卦女壯之戒防小人之易長也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

易舉正履霜之下無堅冰二字陰始凝而為霜漸盛必至于堅冰小人雖微長則漸至于盛馴者擾也順習也道者小人道長之道也即上六其道窮也之道馴習因循漸致其陰道之盛理勢之必然也

六二直方大不習元不利

欽定四庫全書

周易卷四

坤

直字即坤至柔而動也剛之剛也方字即至靜而德方之方也大字即含弘光大之大也孔子彖辭文言小象皆本于此前後之言皆可相証以本文論六二得坤道之正則無私曲故直居坤之中則無偏黨故方直者在內所存之柔順中正也方者在外所處之柔順中正也惟柔順中正在內則為直在外則為方內而直外而方此其所以大也不操而直不矩而方不恢而大此其所以不習也若以人事論直者內而

天理為之主宰無邪曲也方者外而天理為之裁制無偏倚也大者無一念之不直無一事之不方也不習不利者直者自直方者自方大者自大不思不勉而中道也利者利有攸往之利言不待學習而自然直方大也蓋八卦正位乾在五坤在二皆聖人也故乾剛健中正則飛龍在天坤柔順中正則不習無不利占者有是德方應是占矣

象曰六二之動直以方也不習元不利地道光也

欽定四庫全書

周易集註

卷三

以字即而字言直方之德惟動可見故曰坤至柔而動也剛此則承天而動生物之機也若以人事論心之動直而無私事之動方而當理是也地道光者六二之柔順中正即地道也地道柔順中正光之所發者自然而然不俟勉強故曰不習元不利光即含弘光大之光

六三含章可貞或從王事无成有終

坤為吝嗇含之象也剛柔相雜曰文文之成者曰章

陽位而以陰居之又坤為文章之象也三居下卦之終終之象也或者不敢自決之辭從者不敢造始之意○三居下卦之上有位者也其道當含晦其章美有美則歸之于君乃可常久而得正或從上之事不敢當其成功惟奉職以終其事而已爻有此象故戒占者如此

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

知平聲

以時發者言非終于韜晦含藏不出而有所為也或

欽定四庫全書

周易集註

卷三

從王事帶下一句說孔子小象多是如此知光大者正指其无成有終也蓋含弘光大无成而代有終者地道也地道與臣道相同六三或從王事无成有終者蓋知地道之光大當如是也

六四括囊无咎无譽

坤為囊陰虛能受囊之象也括者結囊口也四處而奇居下卦之上結囊上口之象也四近乎君居多懼之地不可妄言妄譽戒其作威福也蓋譽則有逼上

之嫌咎則有敗事之累惟晦藏其智如結囊口則不害矣○六四柔順得正蓋慎密不出者也故有括囊之象无咎之道也然既不出則亦無由稱譽其美矣故其占如此

象曰括囊无咎慎不害也

括囊者慎也无咎者不害也

六五黃裳元吉

坤為黃為裳黃裳之象也黃中色言其中也裳下飾

欽定四庫全書

周易卷五

坤

言其順也黃字從五字來裳字從六字來○六五以

陰居尊中順之德充諸內而見諸外故有是象而其

占則元吉也剛自有剛德柔自有柔德本義是

象曰黃裳元吉文在中也

坤為文文也居五之中在中也文在中言居坤之中

也所以黃裳元吉

上六龍戰于野其血玄黃

六陽為龍坤之錯也故陰陽皆可以言龍且變艮綜

震亦龍之象也變艮為剝陰陽相剝戰之象也戰于卦外野之象也血者龍之血也堅冰至者所以防龍戰之禍于其始龍戰野者所以著堅冰之至于其終○上六陰盛之極其道窮矣窮則其勢必卑至與陽戰而敗俱傷故有此象凶可知矣

象曰龍戰于野其道窮也

極則必窮理勢之必然也

用六利永貞

欽定四庫全書

周易卷五

坤

用六與用九同此則以上六龍戰于野言之陰極則

變陽矣但陰柔恐不能固守既變之後惟長永貞而不為陰私所用則亦如乾之無不利矣

象曰用六永貞以大終也

此美其善變也陽大陰小者陽明之公君子之道

也小者陰濁之私小人之道也今始陰濁而終陽明

始小人而終君子何大如之故曰以大終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常

含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

動者生物所動之機德者生物所得之質乾剛坤柔定體也坤固至柔矣然乾之施一至坤即能翕受而敷施之其生物之機不可止遏屈撓此又柔中之剛矣乾動坤靜定體也坤固至靜矣及其承乾之施陶鑄萬類各有定形不可移易有息者不可變為草木無息者不可變為昆蟲此又靜中之方矣柔無為矣而剛則能動靜無形矣而方則有體柔靜者順也體

欽定四庫全書

周易卷注

卷一

也剛方者健也用也後得主而有常者後乎乾則得乾為主乃坤道之常也含萬物而化光者靜翕之時含萬物生意于其中及其動闢則化生萬物而有光顯也坤道其順乎此句乃替之也坤之于乾猶臣妾之與夫君亦惟聽命而已一施一受不敢先時而起亦不敢後時而不應此所以替其順也此以上申承傳之意

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

天下之事未有不由積而成家之所積者善則福履及于子孫所積者不善則災殃及于後世其大至于戡運之禍皆積累而至非朝夕所能成也由來者漸言臣子也辨之不早責君父也辨察也在下者不可不察之予已在上者不可不察之于人察之早勿使之漸則禍不作矣順字即馴字馴者順也即馴致其道也言順習因循以至于堅冰也前言馴致其道此言蓋言順也皆一意也程傳是

欽定四庫全書

周易卷注

卷一

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也直者何也言此心無邪曲之私從繩墨而正之之謂也方者何也言此事無差謬之失得裁制而宜之之謂也此六二直方之所由名也下則言求直方之功人心惟有私所以不直如知其敬乃吾性之禮存諸

心者以此敬為之操持必使此心廓然大公而無一毫人欲之私則不期直而自直矣人事惟有私所以不方如知其義乃吾性之義見諸事者以此義為之裁制必使此事物來順應而無一毫人欲之私則不期方而自方矣德之偏者謂之孤孤則不大不孤則大矣蓋敬之至者外必方外不方不足謂之敬不足謂敬是德之孤也義之至者內必直內不直不足謂之義不足謂義是德之孤也今既有敬以涵義之體

欽定四庫全書

周易集註

卷一

又有義以遠敬之用則內外夾持表裏互養日用之間莫非天理之流行德自充滿盛大而不孤矣何大如之內而念念皆天理則內不疑外而事事皆天理則外不疑內外坦然而無疑則暢于四支不言而喻發于事業無所處而不當何利如之此所以不習无不利也乾言進修坤言敬義學聖人者由于進修欲進修者先于敬義乾坤二卦備矣

陰雖有美含之或從王事弗敢成也地道也妻道也臣

道也地道无成而代有終也

陰雖有美含之可以時發而從王事矣或從王事不敢有其成者非其才有所不足不能成也乃其分之不敢成也何也法象莫大于天地三綱莫重于夫妻君臣天統乎地夫統乎妻君統乎臣皆尊者唱而卑者和之故地道也妻道也臣道也皆不敢先自主也皆如地之無成惟代天之終耳蓋天能始物不能終物地繼其後而終之則地之所以有終者終天之

欽定四庫全書

周易集註

卷一

所未終也地不敢專其成而有其終故曰无成而代有終也六三為臣故當如此天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地變化二句乃引下文之辭言天地變化世道開泰則草木之無知者且蕃茂況于人乎則賢人之必出而不隱可知矣若天地閉則賢人必做德以避難此其所以隱也坤本陰卦四六重陰又不中則陰之

極矣正天地閉塞有陰而無陽不能變化之時也故當謹守不出者以此

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃者中德也中者內也黃中者中德之在內也通者豁然脈絡之貫通無一毫私欲之滯塞也理者井然文章之條理無一毫私欲之混淆也本文既變坎為通通之象也本文未變坤為文理之象也故六五小

欽定四庫全書

周易集註

卷一

象曰文在中德之在內者通而且理又之言黃者以此正位居尊位也體者乾坤之定體也乾陽乃上體坤陰乃下體言雖在尊位而居下體故不曰衣而曰裳文之所以言裳者以此以人事論有居尊位而能謙下之意此二句盡黃裳之義矣又嘆而贊之以見元吉之故言黃中美在其中豈徒美哉美既在中則暢于四支為日新之德四體不言而喻者此美也發于事業為富有之業天下國家無所處而不當者此

美也不其美之至乎又之所以不止言吉而言元吉者以此

陰疑於陽必戰為其嫌於元陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃為于

偶反離力智反大音扶

疑者似也似其與己均敵無大小之差也陰本不可與陽戰今陰威似最與陽敵故以戰言陰威已無陽矣本不可以稱龍而不知陽不可一日無也故周公

欽定四庫全書

周易集註

卷一

以龍言之以存陽也雖稱為龍猶未離陰之類也故稱血以別其為陰血陰物也曰其色玄黃則天地之色雜矣而不知天玄地黃者兩間之定分也今日其色玄黃疑于無分別矣夫豈可哉言陰陽皆傷也以

上時申言周公爻辭

周易集註卷一

欽定四庫全書

經部
周易集註卷二

群牧官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣其瞻奏慶勳

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣陸澗

膳錄監生臣蔣鐸

欽定四庫全書

周易集註卷二

明來知德撰

乾者難也萬物始生繫於天道似有險難之意故其

卦中九陽爻居初生華安地也序卦有天地然後萬

物生焉蓋天地之間者唯萬物也物之始生

也天地生萬物也物之始生故次乾坤之後

欽定四庫全書

乾元亨利貞勿用有攸往利建侯

乾坤始交而遇險陷故名為屯所以氣始交未暢曰

屯物勾萌未舒曰屯世多難未泰曰屯造化人事皆

相同也震動在下坎陷在上險中能動是有撥亂興

衰之才者故占者元亨然猶在險中則宜守正而未

可遽進故勿用有攸往勿用者以震性多動故戒之

也然大難方殷無君則亂故當立君以統治初九陽

在陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君

者也占者必從人心之所屬望立之為主斯利矣故
利建侯建侯者立君也險難在前中又艮止勿用攸
往之象震一君二民建侯之象

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動
滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以二體釋卦名又以卦德卦象釋卦辭剛柔者乾坤
也始交者震也一索得震故為乾坤始交難生者坎
也言萬物始生即遇坎難故名為屯動乎險中者言

欽定四庫全書

周易集註

二

震動之才足以奮發有為時當大難能動則其險可
出故大亨然猶在險中時猶未易為必從容以謀其
出險方可故利貞雷震象而坎象天造者天時使之
然如天所造作也草者如草不齊震為蕃草之象也
時者如天未明坎為月天尚未明昧之象也坎水內
景不明于外亦昧之象也雷雨交作雜亂晦冥充塞
盈滿于兩間天下大亂之象也當此之時以天下則
未定以名分則未明正宜立君以統治君既立矣未

可遽謂安寧之時也必為君者憂勤兢畏不遑寧處
方可撥亂反正以成靖難之功如更始既立日夜縱
情于聲色則非不寧者矣此則聖人濟屯之深戒也
動而雷雨滿盈即勿用攸往建侯而不寧即利建侯
然卦言勿用攸往而彖言雷雨之動者勿用攸往非
終不動也審而後動也屯之元亨利貞非如乾之四
德故曰大亨貞

象曰雲雷屯君子以經綸

欽定四庫全書

周易集註

三

彖言雷雨象言雲雷象言其動象著其體也上坎為
雲故曰雲雷屯下坎為雨故曰雷雨解經綸者治絲
之事草昧之時天下正如亂絲經以引之綸以理之
俾大綱皆正萬目畢舉正君子撥亂有為之時也故
曰君子以經綸

初九磐桓利居貞利建侯

磐大石也鴻漸于磐也中又艮石之象也桓大
柱也檀弓所謂桓桓也震陽木桓之象也張橫渠以

磐桓猶言柱石是也自馬融以磐旋釋磐桓後來儒者皆如馬融之釋其實非也八卦正位震在初乃文之極善者國家也難得此剛正之才乃倚之以為柱石者也故曰磐桓唐之郭子儀是也震為大塗柱石在於大塗之上震本欲動而艮止不動有柱石欲動不動之象所以居貞而又利建侯非難進之貌也故小象曰雖磐桓志行正也曰心志在於行則欲動不動可知矣○九當屯難之初有此剛正大才生于其

欽定四庫全書

周易集註

四

時故有磐桓之象然險陷在前本爻居其正故占者利於居正以守己若為民所歸勢不可辭則又宜建侯以從民望救時之屯可也居貞者利在我建侯者利在民故占者兩有所利

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

當屯難之時大才雖磐桓不動然奉養有濟屯之志行一不義殺一不辜而得天下不為既有救人之心而又有守己之節所以占者利居貞而守己也蓋居

而不貞則無德行而不正則無功周公言居貞孔子言行正然後濟屯之功德備矣陽貴陰賤以貴下賤者一陽在二陰之下也當屯難之時得一大才衆所歸附更龍自處卑下大得民矣此占者所以又利建侯而救民也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

連張連反

屯遭皆不能前進之意班與書班師並岳飛班師班

欽定四庫全書

周易集註

五

字同回還不進之意震於馬為鼎足為作足班如之象也應爻為坎坎為盜寇之象也指初也婦嫁曰婚再嫁曰媾婚媾指五也變兌為少女女子之象也字者許嫁也禮女子許嫁笄而字此女子則指六二也貞者正也不字者不字於初也乃字者乃字于五也中爻艮止不字之象也中爻坤土土數成于十十之象也若以人事論光武當屯難之時實融割據志在光武為隗囂所隔乘馬班如也久之終歸于漢十年

年乃字也○六二柔順中正當屯難之時二與五應但乘初之剛故為所難有屯遭班如之象不得進與五合使非初之鬼難即與五成其婚媾不至十年之久矣惟因初之難六二字其中正不肯與之苟合所以不字至于十年之久難久必通乃反其常而字正應矣故又有此象也占者當如是則可

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二居屯之時而又乘剛是其患難也乘者居其上

欽定四庫全書

周易卷三

也故曰六二之難反常者二五陰陽相應理之常也

為剛所乘則乖其常矣難久必通故十年乃字而反其常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往本

舍音

即者就也鹿當作麓為是舊註亦有作麓者蓋此卦

有麓之象故當作麓非無據也中爻艮為山山足曰

麓三居爻艮之足麓之象也虞者虞人也三四為

人位虞人之象也入山逐獸必有虞人發縱指示無虞

者無正應之象也震錯巽巽為入入之象也上艮為木堅

多節下震為竹林中之象也言就山足逐獸無虞人指示

乃陷入于林中也坎錯離明見幾之象也舍者舍而不逐

也亦艮止之象也○六三陰柔不中不正又無應與當屯

難之時故有即麓無虞入于林中之象君子見幾不如舍

去若往逐而不舍必致羞吝其象如此戒占者當如是也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

孔子恐後學不知即鹿无虞之句故解之曰乃從事

欽定四庫全書

周易卷三

于禽也則鹿當作麓也無幾矣舍則不往往則必吝

吝窮者羞吝窮困也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

坎為馬又有馬象求者四求之也往者初往之也自

內而之外曰往如小往大來往蹇來反是也本爻變

中爻成巽則為長女震為長男婚媾之象也非真婚

媾也求賢以濟難有此象也舊說陰無求陽之理可

謂不知象者矣○六四陰柔居近君之地當屯難

之時欲進而復止故有乘馬班如之象初能得民可以有為四乃陰陽正應未有蒙大難而不求其初者故又有求婚媾之象初于此時若欣然即往濟其剛正之才以濟其屯其吉可知矣而四近其君者亦無不利也故其占又如此

象曰求而往明也

求者濟濟屯之才有知人之明者也往者展濟屯之才有自知之明者也故錯離有明之象故曰明

欽定四庫全書

周易卷九

九五屯其膏小貞吉大貞凶

膏者膏澤也以坎體有膏澤潤之象故曰膏詩陰雨膏之是其義也本卦名屯故曰屯膏陽大陰小六居二九居五皆得其正故皆稱貞小貞者臣也指二也大貞者君也指五也故六二言女子貞而此亦言貞六爻惟二五言貞○九五以陽剛中正居尊亦有德有位者但當屯之時陷于險中為陰所掩雖有六二正應而陰柔不足以濟事且初九得民于下民歸師

之無臣無民所以有屯其膏不得施為之象故占者所居之位如六二為臣小貞則吉如九五為君大貞則凶也

象曰屯其膏施未光也

陽德所施本光大但陷險中為陰所掩故未光

上六乘馬班如泣血漣如

六爻皆言馬者震坎皆為馬也皆言班如者當屯難之時也坎為加憂為血卦為水泣血漣如之象也才

欽定四庫全書

周易卷九

九

柔不足以濟屯去初最遠又無應與故有此象

象曰泣血漣如何可長也

既無其才又無其助喪亡可必矣豈能長久

䷋

坎下
艮上

蒙昧也其卦以坎遇艮山下有險艮止在外坎水在內水乃必行之物遇山而止內既險陷不安外又行之不去莫知所往昏蒙之象也序卦屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙所以次屯

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告
利貞吉反

此蒙亨者言蒙者亨也不終于蒙也匪我求童蒙二句
正理也再指四陽一陰二二再則四矣三指三瀆者
煩瀆也初筮者初筮下卦得剛中也此卦坎之剛中
在上卦故曰再筮告者二吉乎五也不告者二不
吉乎三四也凡陽則明陰則暗所以九二發六五之
之蒙利貞者教之以正也

欽定四庫全書

周易卷五

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我
求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆
則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦象卦德釋卦名又以卦體釋卦辭險而止退則
困于其險進則阻于其山兩無所適所以名蒙也以
者用也以亨者以我之亨通也時中者當其可之謂
慎非啟發即志應也言我先知先覺先以亨通矣而
後以我之亨行時中之教此蒙者所以亨也匪我求

童蒙童蒙求我乃教人之正道也何也禮聞來學不

聞往教童蒙求我則彼之心志應乎我而相孚契矣
此其所以可教也初筮則告者以剛中也我有剛中
之德而五又以中應之則心志應乎我而相孚契矣
所以當告之也初筮二字只作下卦二字指教者而
言觀此卦再筮可見矣蓋三則應乎其上下四則隔乎
其三與剛中發蒙之二不相應與又乘陽不敬則心
志不應乎我而不相孚契矣既不相孚契而強告之

欽定四庫全書

周易卷五

是徒煩瀆乎蒙矣亦何益哉教之利于正者幼而學
之學為聖人而已聖人之所以為聖者正而已矣入
聖之域雖在後日作聖之功就在今日當蒙時養之
以正雖未即至于聖聖域由此而漸入矣此其所以
利貞也發蒙即養蒙聖功乃功夫之功非功效之功
象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉乃必行之物始出而未通達猶物始生而未明蒙
之象也果行者體坎之剛中以果決其行見善必遷

閑義必從不畏難而苟安也。有德者體民之靜止以養其德，不欲遽寬以居之，優游以俟其成也。要之果之有之者，不過蒙養之正而已。是故楊墨之行，非不果也，而非吾之所謂行。佛老之德，非不育也，而非吾之所謂德。所以蒙養以正為聖功。

初六發蒙利用刑人，用說桎梏，以往吝。說吐活反

蒙者下民之蒙也，非又指童蒙也。發蒙者啟發其初之蒙也。刑人者以人刑之也。刑罰立而後教化行治。

欽定四庫全書

周易卷三

三

蒙之初，故利用刑人，以正其法。桎梏者刑之具也。坎為桎，離為梏。之象也在足曰桎，在手曰梏。中爻震為足，外卦艮為手，用桎梏之象也。因坎有桎梏故用刑之具，即以桎梏言之，非必主于桎梏也。朴作教刑，不過夏楚而已。本卦坎錯離，艮綜震，有噬嗑折獄用刑之象。故彖旅賁三卦有此象，皆言獄說者。脫也用脫桎梏，即不用刑人也。變兌為毀折，脫之象也。往者往發其蒙也。吝者利之反，變兌則和悅矣。和悅安能發。

蒙故吝。○初在下，近比九二剛中之賢，故有啟發其蒙之象。然發蒙之初，利用刑人以正其法，庶小懲而大誡，蒙斯可發矣。若舍脫其刑人，惟和悅以往，教之蒙豈能發哉。吝之道也。故其象占如此，細玩小象自見。

象曰：利用刑人，以正法也。

教之法不可不正，故用刑懲戒之，使其有嚴憚也。

九二包蒙吉，納婦吉，子克家。

欽定四庫全書

周易卷三

十三

包者裹也。婦人懷姙，包裹其子，即胞字也。凡易中言包者，皆外包乎內也。泰曰包荒，否曰包承，包羞，姤曰包魚，皆外包乎內。包蒙者，包容其初之象也。曰包則有含宏之量，敷教在寬矣。初曰刑者，不中不正也。上曰學，者上過剛也。此爻剛中統治，履陰極善之爻，故于初曰包于三四五曰納于五曰克家。納婦吉者，前納之婦有諧和之吉也。中爻坤順在上一陽在下，納受坤順之陰，納婦之象也。子克家者，能任父之事也。

坎為中男有剛中之賢能幹五母之蠱子克家之象也納婦吉字與上吉字不同上吉字占者之吉也下吉字夫婦諧和之吉也坤順故吉○九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者其德剛而得中故有包蒙之象占者得此固吉矣然所謂吉者非止于包容其初之象也凡三四五之為蒙者二皆能以剛中之德化之如新納之婦有諧和之吉承考之子有克家之賢其吉其賢皆自然而不待勉強諄諄訓誨于其間如此而謂之吉也故其占中之象又如此

象曰子克家剛柔接也

二剛五柔二有主蒙之功五之信任專所以二得廣布其敷教之才亦如賢子不待訓誨自然而克家也所以占者有子克家之象周公爻辭以剛中言孔子

象辭並應與言

六三勿用取女見金夫不有躬元攸利

取七其反

變巽女之象也九二陽剛乾爻也乾為金金夫之象故稱金夫金夫者以金賂己者也六三正應在上然性本陰柔坎體順流趨下應爻艮體常止不相應于下九二為羣蒙之主得時之盛蓋近而相比在納婦之中者故捨其正應而從之此見金夫不有躬之象也且中爻順體震動三居順動之中比于其陽亦不有躬之象也若以蒙論乃自暴自棄昏迷于人欲終不可教者因三變長女故即以女象之曰勿用取女攸利皆其象也○六三陰柔不中不正又居艮止坎陷之中蓋蒙昧無知之極者也故有此象占者過此如有發蒙之責者棄而不教可也

象曰勿用取女行不順也

婦人以順從其夫為正捨正應之夫而從金夫安得為順

六四困蒙吝

困蒙者困于蒙昧而不能開明也六四上下既遠隔

於陽不得賢明之人以近之又無正應賢明者以為之輔助則蒙無自而發而困于蒙矣故有困蒙之象占者如是終于下愚故可羞

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛實謂陽也六四上下皆陰蒙之甚者也欲從九二則隔三欲從上九則隔五遠隔于實者也故曰獨遠實獨者言本卦之陰皆近于陽而四獨遠也六五童蒙吉

欽定四庫全書

周易卷九

十一

童蒙者純一未散專心資于人者也艮為少男故曰童匪我求童蒙言童之蒙昧也此則就其純一未散專聽于人而言益中爻為坤順五變為巽有此順巽之德所以專心資剛明之賢也○六五以順巽居尊遠應乎二近比乎上益專心資剛明之賢者故有童蒙之象占者如是則吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

中爻為順變爻為巽仰承親比上九者順也俯應聽

從九二者巽也親比聽從乎陽正遠實之反所以吉上九擊蒙不利為寇利禦寇

擊蒙者擊殺之也應爻坎為盜錯雜為戈兵艮為手持戈兵擊殺之象也三與上九為正應故擊殺之也寇者即坎之寇盜也二寇宇相同不利為寇者教三又在下蒙昧之人也利禦寇者教上九在上治蒙之人也六三在本爻為淫亂在上九為寇亂蒙昧之極可知矣○上九與三之寇盜相為正應過剛不中治蒙太猛故有擊蒙之象聖人教占者以占得此爻者若乃在下蒙昧之人則不利為寇為寇則有擊殺之凶矣占得此爻者若乃在上治蒙之人惟利禦止其寇而已不可即擊殺之聖人哀矜愚蒙之人故兩有所戒也

象曰利用禦寇上下順也

上九剛止于禦寇上之順也六三柔隨其所止下之順也艮有止象變坤有順象漸自利禦寇小象亦曰

欽定四庫全書

周易卷九

十一

順相保可見矣

䷄ 乾下
坎上

需者須也有所待也理勢不得不需者以卦象論水在天上未遽下于地必待陰陽之交黃蒸而後成需之象也以卦德論乾性主于必進乃處坎陷之下未肯遽進需之義也序卦蒙者物之穉也物穉不可不養也需者飲食之道也養物以飲食所以次蒙

需有孚光亨貞吉利涉大川

欽定四庫全書

周易集註

六

需雖有所待乃我所當待也非不當待而待也孚者信之在中者也坎體誠信充實于中孚之象也光者此心光明不為私欲所蔽也中爻離光明之象也亨者此心亨泰不為私欲所窒也坎為通亨通之象也貞者事之正也八卦正位坎在五陽剛中正為需之主正之象也皆指五也坎水在前乾健臨之乾知險涉大川之象也又中爻兌綜巽坎水在前巽木臨之亦涉大川之象詳見闕卦上九孚貞者盡所需

之道光亨吉利者得所需之效需若無實必無光亨之時需若不正豈有吉利之理○言事若有所待而心能孚信則光明而事通矣而事又出于其正不行險以僥倖則吉矣故利涉大川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中中也利涉大川往有功也

以卦德釋卦名以卦綜釋卦辭需者須也理勢之所

欽定四庫全書

周易集註

十九

在正欲其有所待也故有需之義險在前不易于進正當需之時也乾臨之毅然有守不冒險以前進故不陷于險既不陷于險則終能出其險其義不至于困窮矣所以名需需訟二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰需不進也訟不親也位天位以正中者訟下卦之坎往居需之上卦九五又正而又中也五為大位因自訟之地位往居之故曰位乎天位如在訟下卦止可言中不可言正矣正則外無偏倚中則心無

夾難所以有孚光亨貞吉往有功與漸蹇解三卦象辭往有功同言訟下卦往而居需之上卦九五正中所以有利涉大川之功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲氣蒸而上升必得陰陽和洽然後成雨故為需待之義君子事之當需者亦不容更有所為惟內有孚外守正飲食以養其氣體而已宴樂以娛其心志而已此外別無所作為也曰飲食宴樂者乃居易俟命涵養待時之象也非真必飲食宴樂也若伯夷太公需待天下之清窮困如此豈能飲食宴樂哉

初九需于郊利用恒无咎

郊者曠遠之地未近于險之象也乾為郊郊之象也故同人小畜皆言郊需于郊者不冒險以前進也恒者常也安常守靜以待時不變所守之操也利用恒无咎者戒之也言若無恒猶有咎也○初九陽剛得正未近于險乃不冒險以前進者故有需郊之象然

需于始者或不能需于終故必義命自安恒于郊而不變乃其所利也戒占者能如此則无咎矣

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也難乃不犯難行者超然遠去不冒犯險難以前進也未失常者不失需之常道也需之常道不過以義命自安不冒險以前進而已

九二需于沙小有言終吉

坎為水水近則有沙沙則近于險矣漸近于險雖未

欽定四庫全書

周易集註

三

至于患害已小有言矣小言者衆人見識之言也避世之士知前有坎陷之險責之以潔身用世之士知九二剛中之才責之以拯溺也中爻為先口舌小言之象也終吉者履文離明明哲保身終不陷于險也○二以陽剛之才而居柔守中益不冒險而進者故云有需于沙之象占者如是雖不免小有言終得其吉也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

水行朝宗曰行即水字也凡江河水在中而沙在邊
行在中者言水在中央也沙在水邊則近于陰矣雖
近于陰而小有言然以剛中處需故不陷于險而以
吉終也

九三需于泥致寇至

泥逼于水將陷于險矣寇之地也坎為盜在前寇之
象也○九三居健體之上才位俱剛進不顧前適于
坎盜故有需泥寇至之象健體故慎惕若故占者不

欽定四庫全書

周易集註

上言凶

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦災在外者言災已切身而在目前也災在
外而我近之是致寇自我也敬慎不敗者三得其正
乾乾惕若敬而且慎所以不敗于寇也故占者不言
凶

六四需于血出自穴

坎為血血之象也又為隱伏穴之象也偶居左右上

下皆陽亦穴之象也血即坎字非見傷也出自穴者
觀上六入于穴入字此言出字即出入二字自明矣

言雖需于血然猶出自穴外未入于穴之深也需卦
近于坎致寇至及入于坎三爻皆吉者何也蓋六四
順于初之陽上六陽來救援皆應與有力九五中正
所以皆吉也凡看周公爻辭要玩孔子小象若以血
為殺傷之地失小象順聽之旨矣○四交于坎已入于
險故有需于血之象然四與初為正應能順聽乎初
初乃乾剛至健而知險唯知其險是出自穴外不冒
險以進雖險而不險矣故其象占如此

欽定四庫全書

周易集註

象曰需于血順以聽也

坎為耳聽之象也聽者聽乎初也六四柔得其正順
也順聽乎初故入險不險

九五需于酒食貞吉

坎水酒象中爻兌食象詳見困卦酒食宴樂之具需
于酒食者安于日用飲食之常以待之而已貞吉者

正而自吉也非戒也○九五陽剛中正居于尊位蓋
優游和平不多事以自擾無為而治者也故有需于
酒食之象其貞吉可知矣占者有是貞亦有是吉也
象曰酒食貞吉以正中也

即象正中

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居陰陷之極入于穴之象也墮巽為入亦入之象
也下應九三陽合乎陰陽主上進不召請而自來之

欽定四庫全書

周易集註

需

象也我為主應為客三陽同體有三人之象也入穴
窮困望人救援之心甚切喜其來而敬之之象也終
吉者以三陽至健知險可以拯溺也○上六居險之
極下應九三故其象如此占者之吉可知矣

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

當去

位者爻位也三乃人位應乎上六故曰人來初與二
皆地位上六所應者乃人位非地位今初與二皆來
故不當位也以一陰而三陽之來上六敬之似為失

身矣而不知入于其穴其時何時也來救援于我者
猶擇其位之當否而敬有分別是不知權變者矣故
初與二雖不當位上六敬之亦未為大失也曰未大
失者言雖失而未大也若不知權變自經于溝瀆其
失愈大矣易中之時正在于此

䷄ 坎下

訟者爭辨也其卦坎下乾上以二象論天運乎上水
流乎下其行相違所以成訟以卦德論上以剛陵乎

欽定四庫全書

周易集註

訟

下下以陰伺乎上以一人言內險而外健以二人言
已險而彼健險與健相持皆欲求勝此必訟之道也
序卦飲食者人之大欲存焉既有所需必有所爭訟
所由起也所以次需

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

有孚者心誠實而不詐偽也窒者窒塞而能含忍也
惕者戒懼而畏刑罰也中者和而不狠愎也人有
此四者必不與人爭訟所以吉若可已不已必求其

勝而終其訟則凶利見大人者見九五以決其訟也
不利涉大川者不論事之淺深冒險入淵以興訟也
九二中實有孚之象一陽沉溺于二陰之間室之象
坎為加憂惕之象陽剛來居二中之象上九過剛終
之象九五中正以居尊位大人之象中爻異木下坎
水本可以涉大川值三剛在上陽實陰虛遇巽風舟
重遇風則舟危矣舟危豈不入淵故象辭曰入淵不
利涉之象也與揲撓同文王卦辭其精妙至絕

欽定四庫全書

周易卷三

三

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而
得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉
大川入于淵也

以卦德卦綜卦體卦象釋卦名卦辭險健詳見前卦
下若健而不險必不生訟險而不健必不能訟所以
名訟剛來得中者需訟相綜需上卦之坎來居訟之
下卦九二得中也前儒不知序卦雜卦所以依虞翻
以為卦實剛來居巽地得中故能有孚能窒能惕能

中終者極而至于成也訟已非美事若訟之不已至
于其極其凶可知矣尚者好尚之尚主也言九五所
主在中正也惟中正所以能辨人是非入淵者舟重
遇風其舟危矣故入淵與冒險訟必陷其身者一
而已矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上蟠水下潤天西轉水東注故其行相違謀之于
始則訟端絕矣作事謀始工夫不在訟之時而在于

欽定四庫全書

周易卷三

三

未訟之時也與其病後能服藥不若病前能自調之
意天下之事莫不皆然故曰曹劉共飯地分于匕節
之間蘇史滅宗愈起于談笑之頃蘇連吉史弘文俱為令
見五代史

初六不永所事小有言終吉

不永所事者不能永終其訟之事也小有言者但小
有言語之辨白而已廢兌為口舌言之象也應文乾
為言亦言之象也因居初故曰小終吉者得辨明也

○初六才柔位下不能永終其訟之事雖在我不免小有言語之辨然溫柔和平自能釋人之忿怒所以得以辨明故其象如此而占者終待吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟不可長以理言也言雖是初六陰柔之故然其理亦如此長永二字相同雖不免小有言語之辨然終因此言辨明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

欽定四庫全書

周易集註

卷二

克勝也自下訟上不克而還故曰歸逋逃避也坎為隱伏逋之象也邑人詳見謙卦中爻為離坎錯離離居三三百之象也二變下卦為地坤則閭戶之象也三百言其邑之小也言以下訟上歸而逋寘是矣然使所逋寘之邑為大邑則猶有據邑之意跡尚可疑必如此小邑藏避不敢與五為敵方可免眚需訟相綜訟之九二即需之九五曰剛來而得中曰歸而逋時因自上而下故曰來曰歸其字皆有所本如此玄妙

宜粗浮者所能解坎為青巖坤則無青矣○九二陽剛為訟之主本欲訟者也然以剛居柔之中既知其理之不當訟而上應九五之尊又知其勢不可訟故自處卑小以免災患故其象如此占者如是則无眚矣

象曰不克訟歸逋寘也自下訟上患至掇也

歸逋寘者不與之訟也掇者拾取也自下訟上義乖勢屈禍患猶拾而自取此言不克訟之故

欽定四庫全書

周易集註

卷二

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

德與讎德彰聞閭門無德之德同乃惡德也德乃行而有得往日之事也故以舊字言之凡人與人爭訟必舊日有懷恨不平之事有此懷恨其人之惡德藏畜于胸中必欲報復所以訟也食者吞聲不言之意中又與綜兌口食之象也王事者王家敵國忿爭之事如宋之與金是也寘不果或之象也中又離日王之象也應又乾君亦王之象也無成者不能成功

之應敵則吉或王事之應敵則無成而凶

象曰食舊德從上吉也

從上者從上九也上九剛猛六三食其舊日剛猛侵

陵之惡德相從乎彼與之相好則吉矣

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命者天命之正理也不曰理而曰命者有此

象也中文巽四變亦為巽命之象也渝變也四變中

爻為震變動之象也故隨卦初爻曰渝安貞者安處

于正也復即于命者外而去其忿爭之事也變而安貞者內而變其忿爭之心也心變則事正矣吉者雖不能作事于謀始之先亦能改圖于有訟之後也九二九四皆不克訟既不克矣何以訟哉蓋二之訟者險之使然也其不克者勢也知勢之不可敵故歸而遁退曰歸者識時勢也四之訟者剛之使然也其不克者理也知理之不可違故復即于命曰復者明理義也九四之復即九二之歸皆以剛居柔故能如此

人能明理義識時勢處天下之事無難矣學者宜細

玩之○九四剛而不中既有訟之象以其居柔故又

有復即命渝安貞之象占者如是則吉也

象曰復即命渝安貞不失也

始而欲訟不免有失今既復渝則改圖而不失矣

九五訟元吉

九五為訟之主陽剛中正以居尊位聽訟而得其平

者也凡訟占者遇之則利見矣人訟得其理而元吉矣

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理所以利見大人而元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶音盤褫池尔切

或者設或也未必然之辭鞶帶大帶命服之飾又紳

也男鞶革女鞶絲乾為衣又為國帶之象也乾君在

上變為兌口中爻為巽命令錫服之象也故九四曰

復即命中文離日朝日之象也離日居下卦終之象

也又居三三之象也褫奪也坎為盜褫奪之象也命

欽定四庫全書

周易集註

卷二

服以錫有德豈有賞訟之理乃設言也極言訟不可

終之意○上九有剛猛之才處訟之終窮極于訟者

也故聖人言人肆其剛強窮極于訟取禍喪身乃其

理也設若能勝至于受命服之賞是亦仇爭所得豈

能長保故終一朝而三見褫奪也即象而占之凶可

知矣

象曰以訟受服亦不足敬也

縱受亦不足敬况褫奪隨至其不可終訟也明矣

欽定四庫全書

周易集註

卷二

周易集註卷二

欽定四庫全書

周易集註卷三

明來知德撰

坎下
坤上

師者衆也其卦坎下坤上以卦象論地中有水為衆聚之象以卦德論內險而外順險道以順行師之義也以爻論一陽居下卦之中上下五陰從之將統兵之象也二以剛居下五柔居上而任之人君命將出

欽定四庫全書

周易集註

師之象也序卦必有與起師與由爭故次于訟

師貞丈人吉无咎

貞者正也丈人者老成持重練達時務者也凡人君用師之道在得正與擇將而已不得其正則師出無名不擇其將則將不知兵故用兵之道利于得正又任老成之人則以事言有戰勝攻取之吉以理言無窮兵厲民之咎矣戒占者當如是也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行

險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣王去聲

以卦體卦德釋卦辭衆者即周官自五人為伍積而至二千五百人為師也正者即王者之兵行一不義殺一不辜而得天下不為如此之正也以者謂能左右之一陽在中而五陰皆所左右也左右之使衆人皆止難蘇元犯之意則足以宣布人君之感德即王者仁義之師矣故可以王以衆正言為將者可以王言命將者能正即可以王故師貴貞也剛中而應

欽定四庫全書

周易集註

者為將不剛則怯過剛則猛九二剛中乃將才之善者有此將才五應之又信任之專則可以展布其才矣行險者兵危事也謂坎也順者順人心也謂坤也兵足以戡亂而順人心則為將有其德矣有是才德所以名丈人也毒者猶既濟德字時久師老之意噬嗑中爻為坎故亦曰過毒乃陳久太肥腊肉味變者五行志云厚味實腊毒師古曰味厚者為毒久陳久之事文案繁雜難于聽斷故以腊毒象之非毒害也

師出以律失律則不論否臧皆凶矣

象曰師出以律失律凶也

失律否臧凶臧亦凶

九二在師中吉无咎王三錫命

師中者在師而得其中也此爻正象辭之剛中而應六五小象之以中行得此中也在師中者剛中也錫命者正應也蓋為將之道不剛則怯過剛則猛惟剛中則吉而无咎矣吉无咎者恩威並著出師遠討足

欽定四庫全書

周易集註

四

以靖內安外也錫命者或錫以褒嘉之溫語或錫以

其物如宋太祖之解表是也乃寵任其將非褒其成

功也曰錫命則六五信任之專可知矣本卦錯同人

乾在上上之象離在下三之象中又巽錫命之象全

以錯卦取象亦如睽卦上九之見豕負塗也取象如

此玄妙所以後儒難得知○九二為衆陰所歸有剛

中之德上應六五而為之寵任故其象如此而占可

知矣

若毒害則非行險而順矣言出師固未免毒于天下

然毒之者實所以安之乃民所深願而悅從者也民

悅而從所以吉而无咎毒天下句與民從之句意正

相應若毒天下而民不從豈不凶豈不有咎

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水不外于地兵不外于民地中有水水聚地中為衆

衆之象故為師容者容保其民養之教之也畜者積

畜也古者寓兵于農故容保其民者正所以畜聚其

欽定四庫全書

周易集註

三

兵也常時民即兵變時兵即民兵不外乎民即水不

外乎地也

初六師出以律否臧凶

否滿師反

專以將言律者法也號令嚴明部伍整肅坐作進退

攻殺擊刺皆有法則是也否者塞也兵敗也臧者善

也兵成功也若不以律不論成敗成亦凶敗亦凶二

者皆凶故曰否臧凶觀小象失律凶之句可見矣○

初六才柔當出師之始師道當守其法則故戒占者

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天謂王也在師中吉者以其承天之寵委任之專也
王三錫命者以其存心于天下惟恐民之不安故任
將伐暴安民也下二句皆推原二五之辭

六三師或興尸凶

或者未必之辭變巽進退不果或之象也言設或也
興者多也衆人之意即今輿論之興以坤坎二卦皆
有興象故言興也尸者主也言為將者不主而衆人

欽定四庫全書

周易集註

五

主之也觀六五弟子與尸可見矣程傳是○六三陰
柔不中不正位居大將九二之上才柔志剛故有出
師大將不主而三或主之之象不能成功也必矣故
其占凶

象曰師或興尸大无功也

曰大者甚言其不可興尸也

六四師左次无咎

師三宿為次右為前左為後今人言左遷是也蓋乾

先坤後乾右坤左故明夷六四陰也曰左腹豐卦九
三陽也曰右肱左次謂退舍也○六四居陰得正故
有出師度不能勝完師以退之象然知難而退兵家
之常故其占无咎

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也聖人恐人以退為怯故言當退
而退亦師之常故曰未失常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

欽定四庫全書

周易集註

六

田乃地之有水者應爻為地道居于初之上田之象
也故乾二爻曰在田禽者上下時陰與小過同禽之
象也坎為豕錯離為雉皆禽象也禽言未稼完盜之
象也坎為盜亦有此象執者興師以執復也坤為衆
中爻震綜艮為手衆手俱動執獲之象也言者聲罪
以致討也坤錯乾為言之象也无咎者師出有名
也長子九二也中爻震長子之象也長子即丈人自
衆尊之曰丈人自爻象之曰長子弟子六三也坎為

中男震之弟也弟子之象也○六五用師之主柔順得中不為兵端者也敵加于已不得已而應之故為田有禽之象應敵興兵利于執言占者固无咎矣然任將又不可不專若專于委任使老成帥師以任事可也苟參之以新進之小人俾為弟子者參謀與尸于其間使長子之才有所牽制而不得自主則雖曰有禽乃應敵之兵其事固自然所任不得其人雖貞亦凶矣因六五陰柔故許以无咎而又戒之以此

欽定四庫全書

周易集注

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也當去

言所以用長子帥師者以其有剛中之德使之帥師以行使之當矣若弟子則使之不當也以中行推原其二之辭使不當歸咎于五之辭

上六大君有命開國承家小人勿用

坤錯乾大君之象也乾為言有命之象也命者命之以開國承家也坤為地為方國之象也故曰開國變艮為門闕家之象也故曰承家損卦艮變坤故曰無

欽定四庫全書

周易集注

家師卦坤變艮故曰承家周公爻象其精至此開者封也承者受也功之大者開國功之小者承家也小人開承中之小人也陽大陰小陰主重疊小人之象也勿用者不因其功勞而遂任用以政事也變艮為止勿用之象也如光武雲臺之將得與公卿參議大事者惟鄧禹復數人而已可謂得此爻之義者矣○上六師終功成止論功行賞之時矣故有大君有命開國承家之象然師旅之興最勞之人其才不一販鱸屠狗之徒亦能樹其奇功不必皆正人君子故開國承家惟計其一時得功之大小不論其往日為人之邪正此正王者封建之公心也至于封建之後董治百官或上而參預廟廊之機謀或下而委任百司之庶政則惟賢是用而前日諸將功臣中之小人惟享其封建之爵土再不得干預乎此矣故又戒之以小人勿用也弟子與尸戒之於師始小人勿用戒之于師終聖人之情見矣

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功者正功之大小也亂邦者小人扶功倚勢暴虐其民必亂其邦王三錫命命于行師之始惟在于懷邦懷邦者懷其邦之民也大君有命命于行師之終惟恐其亂邦亂邦者亂其邦之民也聖人行師惟救其民而已豈得已哉

坤下
坎上

比親輔也其卦坤下坎上以卦象論水在地上最相

欽定四庫全書

周易集註

九

親切比之象也以爻論五居尊位衆陰比而從之有一人輔萬邦四海仰一人之象故為比也序卦衆必有所比故受之以比所以次師

比吉原筮元永貞元咎不寧方來後夫凶

原者再也與禮記末有原之原同蒙之剛中在下卦故曰初筮比之剛中在上卦故曰原筮下卦名初筮上卦名原筮非真以著蓍筮之也孔子于二卦象辭皆曰以剛中言蒙剛中在下故能發人之蒙比剛中

在上故有三德而人來親輔也非舊註所謂再筮以

自審也元者元善也即仁也永恒也貞正也言元善長永貞固也無咎者有此元永貞之三德也不寧者不遑也四方歸附方新來者不遑也猶言四方歸附之不暇也坤為方故曰方後夫凶者如萬國朝貢而防風後至天下歸漢而田橫不來也下畫為前上畫為後凡卦畫陽在前者為夫如睽卦遇元夫是也此夫指九五也陽剛當五乃位天德元之象也四陰在下相牽而來不寧方來之象也一陰高亢于上貞固不服後夫之象也○言筮得此卦為人所親輔占者固吉矣然何以吉哉蓋因上卦陽剛得中有元永貞三者之德則在我已無咎而四方之歸附于我者且不遑後來者自蹈迷復之凶矣此所以吉也

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞元咎以剛中也

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

釋卦名義又以卦體釋卦辭比吉也乃漸卦女歸吉

欽定四庫全書

周易集註

十

也之例皆止添一也字比輔者言陽居尊位羣下順從以親輔之也蓋輔者比之義順從者又輔之義順者情不容已從者分不可逃以者因也因有此剛中之德也剛中則私欲無所留所以為元善者此也剛中則健而不息所以為永者此也剛中則正固而不偏所以為貞者此也蓋八卦正位坎在五所以有此二德而無咎九五居上羣陰應于上下相應所以不寧方來道窮者理勢窮處無所歸附也

欽定四庫全書

周易卷三

十一

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物相親比而無間者莫如水在地上先王觀比之象建公侯伯子男之國上而巡狩下而述職朝聘往來以親諸侯諸侯承流宣化以親其民則視天下猶一家視萬民猶一身而天下比于一矣象則人來比我象與諸爻則我去比人師之畜衆井田法也比之親侯封建法也秦惟不知此義故二世即亡善乎六代論曰譬如交劉股肱獨任胸腹浮舟江海捐弃楫楫

觀者為之寒心而始皇自以為帝王萬世之業豈不悖哉

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

有孚者誠信也比之者比于人也誠信比人則无咎矣缶瓦器也以土為之而中虛坤土陰虛之象也盈者充滿也缶坤土之器坎下流之物初變成屯屯者盈也水流盈缶之象也若以人事論乃自一念而一念皆誠自一事而事事皆誠即盈缶也有孚即孟子所謂信人盈缶則充實之謂美矣來者自外而來也他對我言終對始言○初六乃比之始相比之道以誠信為本故無咎若由今積累自始至終皆其誠信充實于中若缶之盈滿孚之至于極矣則不但无咎更有他吉也

欽定四庫全書

周易卷三

十二

象曰比之初六有他吉也

言比不但無咎而即有他吉見比貴誠實也六二比之自內貞吉

二在內卦故曰內自內者由己涵養有素因之得君如伊尹樂堯舜之道而應成湯之聘也八卦正位坤在二故曰貞○六二柔順中正上應九五時以中正之道相比蓋貞而吉者也占者有是德則應是占矣象曰比之自內不自失也

中正故不自失

六三比之匪人

三不中不正已不能擇人而比之矣又承乘應皆陰

欽定四庫全書

周易卷三

故為比之匪人二之中止而曰匪人者止以陰論也

婦人雖賢猶是婦人非先儒隨時之說

象曰比之匪人不亦傷乎

傷哀傷也即孟子哀哉之意不言其凶而曰傷乎者

蓋惻然而痛憫也

六四外比之貞吉

九五外卦故曰外謂從五也之字指五本卦獨九五

為賢六二以正應而比之修乎己而貞吉也六四以

相近而比之從乎人而貞吉也於此見易之時○六四柔順得正舍正應之陰柔而外比九五剛明中正之賢得所比之正者矣吉之道也故占者貞吉象曰外比于賢以從上也

五陽剛中正故言賢居尊位故言上言六四外比豈徒以其賢哉君臣大分亦以安其從上之分也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

顯者顯然光明正大無私也言比我者無私而我亦

欽定四庫全書

周易卷三

非違道干求比乎哉也下三句顯比之象也三驅者

設三面之網即天子不合圍也坎錯離為日王之象

也又居三三之象也坎馬駕馬車驅之象也縱師用

兵驅羣禽獸之象也前後坤土兩開開一面之象也

故同人初九前坤土兩開曰同人于門一陽在眾陰

之中與小過同禽之象也故師卦亦曰禽前禽指初

下卦在前和在應爻之外失前禽之象也坤為邑又

為眾又三四為人位居應爻二之上五之下邑人之

象也不誠者禽之去者聽其自去邑人不相警誠以求必得也不誠者在下之無私不合國者在上之無私所以為顯○九五剛健中正以居尊位羣陰求比于已顯其比而無私其不比者亦聽其自去來者不拒去者不追故有此象占者比人無私則吉矣
象曰顯比之吉位正中也舍選取順夫前禽也邑人不誠上使中也舍音捨

位正中即剛健中正居尊位也用命不入網而去者

欽定四庫全書

周易卷五

為逞不我比者也不用其命入網而來者為順比我者也人中正則不貪得邑人不誠者以王者有中德故下化之亦中亦不貪得猶上有以使之也所以失前禽邑人不誠

上六比之无首凶

乾為首九五乾剛之君乃首也九五已與四陰相為顯比至上六則不能與君比是比之無首其道窮矣故蹈後夫之凶

象曰比之无首無所終也

無所終即後夫凶

䷇ 乾上

小者陰也畜者止也乾下巽上以陰畜陽又一陰居四上下五陽皆其所畜以小畜大故為小畜又畜之未極陽猶尚往亦小畜也序卦比必有畜故受之以小畜所以次比

小畜亨密雲不雨自我西郊

欽定四庫全書

周易卷五

中爻離錯坎雲之象中爻兌西之象下卦乾郊之象詳見需卦凡雲自西而來東者水生木洩其氣故無雨○小畜亨然其所以亨者以畜未極而施未行也故有密雲不雨自我西郊之象故占者亨

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也施始反以卦綜卦德釋卦名卦辭得位者八卦正位巽在內也本卦與履相綜故孔子雜卦曰小畜寡也履不處

也履之三爻陰居陽位不得其位往而為小畜之四則得位矣故曰柔得位而上下應之上下者五陽也以柔得位而上下應之則五陽皆四所畜矣以小畜大故曰小畜內健則此心果決而能勝其私外巽則見事詳審而不至躁妄又二五剛居中位則陽有可為之勢可以伸其必為之志矣陽性上行故曰志行乃亨者言陽為陰所畜宜不亨矣以健而巽剛居中而志行則陽猶可亨也往者陽往施者陰施言畜之未極陽氣猶上往而陰不能止也惟陽上往所以陰澤不能施行而成雨

欽定四庫全書

周易集註

卷三

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿美也巽順懿美之象三乾陽德之象中文離文之象以道而見諸躬行曰道德見諸威儀文辭曰文德風行天上有氣而無質能畜而不能久曰小畜君子大則道德小則文德故體之以美其文德之小曰文而必曰德者見文乃德之輝非粉飾也

初九復自道何其咎吉

自下升上曰復歸還之意陽本在上之物志欲上進而為陰所畜止故曰復自者由也道者以正道也言進于上乃陽之正道也何其咎見其本無咎也復卦不遠復休復者乃六陰已極之時喜陽之復生于下此卦之復自道牽復者乃一陰得位之時喜陽之復升于上○初九乾體居下得正雖與四陰為正應而能守正不為四所畜故有復自道之象占者如是則無咎而吉矣

欽定四庫全書

周易集註

卷三

象曰復自道其義吉也

在下而畜于上之陰者勢也不為陰所畜而復于上者理也陽不為陰畜乃理之自吉者故曰其義吉

九二牽復吉

九二漸近于陰若不能復矣然九二剛中則不過剛而能守已相時故亦復與初二爻並復有牽連而復之象占者如是則吉矣三陽同體故曰牽故大卦亦

曰牽程傳謂二五牽復本義謂初觀小象亦字則本義是

象曰牽復在中亦不自失也

在中者言陽剛居中也亦者承初爻之辭言初九之復自道者以其剛正不為陰所畜不自失也九二剛中牽復亦不自失也言與初九同也

九三與說輻夫妻反目說音脫

輿脫去其輻則不能行乾錯坤輿之象也變兌為輿

欽定四庫全書

周易集註

卷九

折脫輻之象也脫輻非惡意彼此相悅不肯行也乾

為夫長女為妻反目者反轉其目不相對視也中爻

離為目巽多白眼反目之象也三四初時陰陽相比

而悅及變兌為口舌異性進退不果又妻乘其夫妻

居其外夫反在內則三反見制于四不能正室而反

目矣蓋陽性終不可畜所以小畜止能畜得九三一

爻諸爻皆不能畜然亦三之自取也○九三比陰陰陽

相悅必苟合矣為四畜止不行故有輿脫輻之象然

三遇剛不中銳于前進四性入堅于畜止不許前進三反見制于四不能正室矣故又有反目之象其象如此而占者之凶可知矣

象曰夫妻反目不能正室也

室者閨門也正者男正位乎外女正位乎內也三四苟合豈能正室所以反目故歸妹大象曰君子以永終知敝

六四有孚血去惕出无咎去上

欽定四庫全書

周易集註

卷九

五陽皆實一陰中虛孚信虛中之象也此爻離錯坎

坎為血血之象也血去者去其體之見傷也又為加

憂惕之象也惕出者出其心之見懼也曰去曰出者

以慶爻言也蓋本爻未變錯坎有血惕之象既變則

成純乾矣豈有血惕所以血去惕出也本卦以小畜

大四為畜之主近乎其五蓋畜君者也畜止其君之

欲豈不傷害憂懼蓋畜有二義畜之不善者小人而

羈縻君子是也畜之善者此爻是也○六四近五當

畜其五者也五居尊位以陰畜之未免傷害憂懼然柔順得正乃能有孚誠信以上合乎五之志故有血去惕出之象占者能如是誠信斯元咎矣

象曰有孚惕出上合志也

上合志者以其有孚誠信也

九五有孚摩如富以其隣

本卦大象中虛而九五中正故有孚誠信摩者摩綴也綴者緝也緝者績也皆相連之意即九二之牽也

欽定四庫全書

周易集註

謂其皆陽之類所以牽連相從也巽為繩摩之象也

又為近市利三倍富之象也故家人亦富家大吉五居尊位如富者有財可與隣共之以者左右之也以其隣者援挽同德與之相濟也君子為小人所困正人為邪黨所厄則在下者必攀挽于上期于同進在上者必援引于下與之協力故二牽而五摩本卦雖以陰畜陽初二皆牽復言不為陰所畜豕曰剛中而志行乃亨剛中志行正在此文故亨若舊註以三

爻同力畜乾則助小人以畜君子陽宜得亨非聖人作易之意矣一陰五陽君子多于小人所以初二五皆不能畜○九五居尊勢有可為以九二同德為輔佐當小人畜止之時剛中志行故有孚摩如富以其鄰小人不得畜止之象占者有孚亦如是也

象曰有孚摩如不獨富也

言有孚則人皆牽摩而從之矣不必有其富也今五居尊位既富矣而又有孚故曰不獨富

欽定四庫全書

周易集註

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九變坎為雨雨之象也處者止也巽性既進而退巽風吹散其雨既雨既止之象也雨既止可尚往矣尚德載者下三陽為德坎為與成需即需上六不速之客三人來也載者積三陽而載之也故曰積德載此言陽尚往也水火乃相錯之卦火天大有曰大車以載象曰積中不败則坎車積三陽載之上往也明矣巽婦畜乾之夫以順為正巽本順而正者也今變

坎失巽順而為陰陽危厲之道也故始貞而令屬美
 坎為月中爻離為日日月之象也巽錯震中爻兌震
 東兌西日月相望之象也言陰盛也易中言月幾望
 者三皆對陽而言中孚言從得陽歸妹言應乎陽此
 則抗乎陽也三陽有乾德故曰君子巽性進退不果
 本疑惑之人今變坎陷終必疑君子之進畜止而陷
 之故征凶○畜已終矣陰終不能畜陽故有雨止陽
 往之象畜者雖貞亦厲之道也然陰既盛抗陽則君
 子亦不可往矣兩有所成也故其象占如此陽終不

欽定四庫全書

周易集註

卷三

為陰所畜故雖卦曰小畜寡也觀寡字可知矣
 象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陽德積而尚往故貞厲陰終疑陽之進而畜之故征
 凶

䷈
 兌下
 乾上

履者禮也以禮人所踐履也其卦兌下乾上天尊于
 上澤卑于下履之象也和悅而外剛健禮嚴而和

之象也序卦物畜然後有禮故受之以履因次小畜
 履虎尾不咥人亨

陸直結反

履者足踐履也中爻巽錯震震為足有履之象乃自
 上而履下也咥者噬也下卦兌錯艮艮為虎虎之象
 也乃兌為虎非乾為虎也先儒不知象所以以乾為
 虎周公因文王取此象故革卦上體兌亦取虎象曰
 尾者因下卦錯虎所履在下故言尾也故避卦下體
 艮亦曰尾兌口乃悅體中爻又巽順虎口和悅巽順
 不猛故不咥人

欽定四庫全書

周易集註

卷三

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨
 剛中正履帝位而不疚光明也

說音悅

以卦德釋卦名卦辭而又言卦體之善柔履剛者以
 三之柔履二之剛也此就下體自上履下而言也釋
 卦名也悅而應乎乾者此就二體自下應上而言也
 曰應者明其非履也三與五同功故曰應此釋卦辭
 之所以亨也帝指五九五剛健中正德與位稱故不

疾不攻則功業顯于四方巍然煥然故光明中爻離
光明之象此又卦體所履之善非聖人不足以當之
故文王言履虎尾孔子言履帝位

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

君子觀履之象辨上下之分上下之分既辨則民志自
定上自安其上之分下自安其下之分矣

初九素履往无咎

素者白也空也無私欲汚濁之意素履即中庸素位

欽定四庫全書

周易集註

而行舜飯糗茹草者將終身顏子陋巷不改其樂是
也往者進也陽主于進故曰往○初九陽剛在下本
無陰私當履之初又無外物所誘蓋素位而行者也
故有素履之象以是而往必能守其所願之志而不
變願之善者也故占者无咎

象曰素履之往獨行願也

獨有人所不行而已獨行之意願即中庸不願乎外
之願言初九素位而行獨行己之所願而不願乎其

外也中庸素位二句蓋本周公素履之文云

九二履道坦坦幽人貞吉

履道坦坦依乎中庸不索隱行怪也幽獨之人多是
賢者過之能履道坦坦不過乎高而驚世駭俗則貞
吉矣震震為足履之象也又為大塗道坦坦之象也
幽對明言中爻離明在上則下爻為幽矣三畫卦二
為人位幽人之象也故歸妹中爻離九二亦以幽人
言之履以和行禮之用和為貴所以本卦陽爻處陰
位如上九則元吉者以嚴而有和也二與四同二坦
坦而四艱艱者二得中而四不得中也二與五皆得
中位二貞吉而五貞厲者二以剛居柔五以剛居剛
也○九二剛中居柔上無應與故有履道坦坦之象
幽人如此正而且吉之道也故占者貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

有此中德心志不自雜亂所以依中庸而貞吉世之
富貴外物又豈得而動之

欽定四庫全書

周易集註

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

中爻巽錯震足下離為目皆為兌之毀折眇跛之象

也六畫卦三為人位正居兌口人在虎口之中虎咥

人之象也三變則六畫皆乾矣以悅體而有文明乃

變為剛猛武勇武之象也三人位武人之象也曰武

者對前未變離之文而言也陽大陰小陰變為陽大

之象也故坤卦用六以大終變為乾君大君之象也

咥人不咥人之反為大君履帝位之反○六三不中

欽定四庫全書

周易卷四

三

不正柔而志剛本無才德而自用自尊不能明而強

以為明不能行而強以為行以此履虎必見傷害故

有是象占者之凶可知矣亦猶履帝位者必德稱其

位而不政武人乃強暴之夫豈可為大君哉徒自殺

其軀而已武人為大君又占中之象也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥

人之凶位不當也武人為于大君志剛也

不足有明與行以陰柔之才言位不當者以柔居剛

也爻以位為志六三陰柔才弱而志剛亦如師卦之

六三所以武人而欲為大君

九四履虎尾愬愬終吉

四應初故履虎尾愬愬畏懼貌四多懼愬愬之象也

三以柔暗之才而其志剛猛所以觸禍四以剛明之

才而其志恐懼所以免禍天下之理原是如此不獨

象數然也○九四亦以不中不正履其虎尾然以剛

居柔故能愬愬戒懼其初雖不得即吉而終則吉也

欽定四庫全書

周易卷四

三

象曰愬愬終吉志行也

初曰獨行遠君也四曰志行近君也志行者柔順以

事剛決之君而得行其志也始雖危而終則不危所

謂終吉者此也蓋危者始平易之道原是如此故三

之志徒剛而四之志則行

九五夫履貞厲

夫者決也慨然以天下之事為可為主張太過之意

蓋夫與履皆乾兌上下相易之卦曰夫履者在履而

當夬位也然彖辭與爻辭不同何也蓋彖辭以履之
咸卦言六爻皆未動也見其剛中正故善之爻辭則
專主九五一爻而言以變爻而言也變離則又明燥
而愈夬矣故不同在下位者不患其不憂患其不能
樂故喜其履坦在上位者不患其不樂患其不能憂
故戒其夬履二之坦則正而吉者喜之也五之夬則
正而危者戒之也○九五以剛中而履帝位則有可
夬之資而扶可夬之勢矣又下應巽體為臣下者皆

欽定四庫全書

周易集註

三

容悅承順故有夬履之象然有所恃必有所害雖使
得正亦危道也故其占為貞厲其戒深矣

象曰夬履貞厲位正當也

有中正之德而又當尊位傷于所恃又下卦悅體因
悅方成其夬所以兌之九五亦言位正當

上九視履句考祥其旋句元吉

視履作一句與素履夬履同例視者回視而詳審也
中爻離目視之象也祥者善也三凶五厲皆非善也

考其履之善必皆天理之節文人事之儀則下文其
旋是也旋者周旋折旋也凡禮以義合而裁然不可
犯者謂之方猶人之步履折旋也以天合而怡然不
可解者謂之圓猶人之步履周旋也禮雖有三千三
百之多不過周旋折旋而已考其善于周旋折旋之
間則周旋中規折旋中矩矣豈不元吉○上九當履
之終前無所履可以回視其履矣故有視履之象能
視其履則可以考其善矣考其善而中規中矩履
之至善者也占者如是不惟吉而且大吉也

欽定四庫全書

周易集註

三

象曰元吉在上有慶也

大即元慶即吉非元吉之外別有大慶

䷊ 乾下
坤上

泰者通也天地陰陽相交而和萬物生成故為泰小
人在外君子在內泰之象也序卦履而泰然後安故
受之以泰所以次履此正月之卦

泰小往大來吉亨

小謂陰大謂陽往來以內外之卦言之由內而之外
曰往由外而之內曰來否泰二卦同體文王相綜為
一卦故雜卦曰否泰反其類也小往大來者言否內
卦之陰往而居泰卦之外外卦之陽來而居泰卦之
內也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下
交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外
小人君子道長小人道消也

欽定四庫全書

周易卷三

三

則是二字直管至消也天地以氣交氣交而物通者
天地之泰也上下以心交心交而志同者上下之泰
也陰陽以氣言健順以德言此二句造化之小往大
來也君子小人以類言此三句人事之小往大來也
內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋大小之義
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以
左右民

后元后也道就其體之自然而言宜就其用之當然

而言財成者因其全體而裁制使不過如氣化流行
籠統相續聖人則為之裁制以分春夏秋冬之節地
勢廣遠經緯交錯聖人則為之裁制以分東西南北
之限此裁成天地之道也輔相者隨其所宜而贊助
其不及如春生秋殺此時運之自然高泰下福亦地
勢之所宜聖人則輔相之使當春而耕當秋而斂高
者種泰下者種福此輔相天地之宜也左右者扶植
之意扶植以遂其生俾其亦如天地之通泰也陽左
陰右有此象故曰左右

欽定四庫全書

周易卷三

三

初九拔茅茹以其彙句征吉

彖巽為陰木茅茹之象也茹者根也初在下根之象
也彙者類也與巽字同似豪猪而小滿身毛刺同類
多故以彙為類拔茅茹以其彙者言拔一茅則其根
茹牽連同類而起也征者任進之意○當泰之時三
陽同體有拔茅茹以其彙之象占者同德牽連而往
則吉矣

象曰拔茅征吉志在外也

志在外卦之君故征吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行馮音

包字詳見蒙卦包荒者包乎初也初為草茅荒穢之

象也因本卦小往大來陽來乎下故包初馮河者二

變則中又成坎水矣河之象也河水在前乾健利涉

大川馮之象也用馮河者用馮河之勇往也二居柔

位故教之以勇二變與五隔河若馮河而往則能就

乎五矣二與初為遇隔三四與五為道不遐遺者不

遺乎五也朋者初也三陽同體牽連而進二居其中

朋之象也故咸卦中又成乾四居乾之中亦曰朋從

朋亡者亡乎初而事五也尚者尚往而事五也中行

指六五六五小象曰中以行願是也卦以上下交為

泰故以尚中行為辭曰得尚者慶幸之辭也若惟知

包乎荒則必不能馮河而就五矣必遐遺乎五矣必

不能亡朋矣用馮河以下聖人教占者之辭陽來居

欽定四庫全書

卷三

三

內不向乎外有惟知包乎內卦之初遐遺乎外卦君

上之象故聖人于初教之以征于二教之以尚舊註

不識象所以失此爻之旨○當泰之時陽來于下不

知有上故九二有包初之象然二五君臣同德天下

太平賄人君子正當觀國用賓之時故聖人教占者

用馮河之勇以奮其必為之志不可因邇而忘遠若

能忘其所邇之朋得尚往于中行之君以共濟其泰則

上下交而其志同可以收光大之事業而泰道成矣

故其象占如此

象曰包荒得尚于中行以光大也

曰包荒兼下三句而言也孔子小象多是如此捨相

比溺愛之朋而尚往以事中德之君豈不光明正大

乾陽大之象也凌離光之象也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福陂破平為反

陂傾邪也无平不陂以上卦地形險夷之理言無往

欽定四庫全書

卷三

三

不復以下卦天氣往來之理言艱者勞心焦思不敢
慢易之意貞者謹守法度不敢邪僻般樂之意恤者
憂也孚者信也勿恤其孚者不憂此理之可信也食
者吞于口而不見也福者福祿也有福者我自有之
福也食有福者天祿永終之意乾之三爻乾乾惕若
厲艱貞元咎之象也變兌為口食之象也。三當泰
將極而否將來之時聖人戒占者曰居今泰之世者
承平既久可謂平矣無謂平而不陂也陰往陽來可
謂往矣無謂往而不復也今三陽既盛正將陂將復
之時矣故必艱貞而守正庶可保泰而无咎若或不
憂此理之可信不能艱貞以保之是自食盡其所有
之福祿矣可畏之甚也故戒占者以此

象曰无往不復天地際也

際者交際也外卦地內卦天天地否泰之交會正在

九三六四之際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

欽定四庫全書

周易卷四

三

欽定四庫全書

周易卷四

三

此文正是陰陽交泰翩翩飛貌言三陰羣飛而來也
小畜曰富者乃陽爻也此曰不富者乃陰爻也泰否
相綜中爻巽巽為市利三倍富之象也又為命令戒
之象也言不待倚之以富而其鄰從之者甚于從富
不待戒之以令而其類信之者速于命令也從者從
乎陽也信者信乎陽也言陰交泰乎陽也陽欲交泰
乎陰故初曰征二曰尚陰欲交泰乎陽故四曰不富
以鄰不戒以孚言乃中心願乎陽也五曰帝乙歸妹
言行願乎陽也此四又正陰陽交泰所以說兩箇願
字彖辭上下交而其志同正在于此若三與上雖正
應然陰陽之極不成交泰矣故三陽之極則曰无往
不復所以防城復于隍于其始六陰之極則曰城復
于隍所以表无往不復于其終二復字相應。六四
柔順得正當泰之時陰向乎內已交泰乎陽矣故有
三陰翩翩不富不戒之象不言吉凶者陰方向內其
勢雖微然小人已來于內矣固不可以言吉然上有

以祉元吉之君上下交而其志同未見世道之否又不可以言凶也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆失實者陰虛陽實陰往于外已久三陰皆失其陽矣今來與陽交泰乃中心之至願也故不戒而自孚六五帝乙歸妹以祉元吉

中爻三五為雷二四為澤有歸妹之象故曰歸妹因本卦陰陽交泰陰居尊位而陽反在下故象以此也

欽定四庫全書

周易集註

卷三

帝乙即高宗箕子之例祉者福也以祉者以此得祉也即泰道成也○泰已成矣陰陽交會五以柔中而下應二之剛中上下交而其志同故有王姬下嫁之象蓋享太平之福祉而元吉者占者如是亦祉而元吉矣

象曰以祉元吉中以行願也

中者中德也陰陽交泰乃其所願故二曰尚五曰歸一往一來之意也二曰中行五曰中行願上下皆中

正所謂上下交而其志同也四與陽心相孚契故曰中心願五下嫁于陽則見諸行事矣故曰行願惟得行其願則泰道成矣所以元吉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤為土變艮亦土但有離象中虛外圍城之象也既變為艮則為徑路為門闕為果蓏城上有徑路如門闕又生草木則城傾圯不成其城矣復于隍之象也程子言掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及

欽定四庫全書

周易集註

卷三

泰之終將反于否如城土傾圯復于隍是也此復字正應元往不復復字師者興兵動衆以平服之也坤為衆中爻為震變爻象離為戈兵衆動戈兵師之象也與復上六同中爻兌口告之象也兌綜巽命之象也自者自近以及遠也邑字詳見謙卦○上六當泰之終承平既久泰極而否故有城復于隍之象然當人心離散之時若復用師以平服之則勞民傷財民益散亂故戒占者不可用師遠討惟可自一邑親

近之民播告之漸及于遠以諭其利害可也此收拾人心之舉雖亦正固然不能保邦于未危之先而罪已下詔于既危之後亦可義矣故其占者如此象曰城復于隍其命亂也

命即可以寄百里之命命字謂政令也蓋泰極而否雖天運之自然亦人事之致然惟其命亂所以復否聖人于泰終而歸咎于人事其戒深矣

䷋ 坤下

欽定四庫全書

周易集註

三九

否者閉塞不通也卦象卦德皆與泰反序卦物不可以終通故受之以否所以次泰此七月之卦

否之匪人不利君子貞大往小來

否之匪人與履虎尾同人于野艮其背同例卦辭惟此四卦與卦名相連否之匪人者言否之者非人也乃天也即夫往小來也不利者即聚辭萬物不通天下无邦道長道消也君子貞者即儉德避難不可榮以祿也不言小人者易為君子謀也大往小來者否

欽定四庫全書

周易集註

四

泰相歸泰內卦之陽往而居否之外外卦之陰來而居否之內也文王當殷之末世親見世道之否所以發匪人之句後來孔子居春秋之否乃曰道之將行也與命也道之將廢也與命也孟子居戰國之否乃曰莫之為而為者天也莫之致而至者命也皆宗文王否之匪人之句否之匪人者天數也君子貞者人事也所以孔孟進以禮退以義惟守君子之貞程朱以為非人道也似無道字意誠齋以為用非其人似無用字意不如只就大往小來說○言否之者非人也乃天也否由于天所以占者不利丁否運之君子欲濟其否豈容智力于間哉惟當守其正而已何也大往小來匪人也乃天運之自然也天運既出于自然君子亦將為之何哉故惟當守其正而已豕曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

釋大往小來四字與泰卦同上自為上下自為下則雖有邦國實與無邦國同矣故天下无邦

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿辟難

聲去

儉者儉約其德微其道德之光也坤為吝嗇儉之象

也辟難者避小人之禍也三陽出居在外避難之象

也不可榮以祿者人不可得而榮之以祿也非戒辭

也言若不儉德則人因德而榮祿小人忌之禍即至

欽定四庫全書

周易集註

卷三

矣今既儉德人不知我則不榮以祿故不榮以祿者

正所以避難也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

變震為蕃茅茹之象也否終泰故初爻辭同貞者上

有九五剛健中正之君三陰能牽連而志在于君則

貞矣蓋否之時能從乎陽是小人而能從君子豈不

貞○初在下去陽甚遠三陰同體故有拔茅茹以其

彙之象當否之時能正而志在于休否之君吉而且

亨之道也故教占者以此

象曰拔茅貞吉志在君也

貞者以其志在于君也故吉泰初九曰志在外此變

外為君者泰六五之君不如否之剛健中正得稱君

也

六二包承小人吉大人否亨

包承者包乎初也二乃初之承曰包承者猶言將承

包之也大來乎下故曰包荒小來乎下故曰包承既

欽定四庫全書

周易集註

卷三

包乎承則小人与小人为羣矣小人与小人为羣大

人与大人为羣不相干涉不相傷害矣否者不榮

以祿也○當否之時小來乎下故六二有包承之象

既包乎承則小人为羣不上害乎大人矣故占者在

小人則有不害正之吉在大人則身否而道亨也

象曰大人否亨不亂羣也

陰來乎下陽往乎上兩不相交故不亂羣

六三包羞

包者包乎二也三見二包乎其初三即包乎二殊不

知二陽乎陽故包同類若三則親比乎陽矣從陽可

也乃不從陽非正道矣可羞者也故曰包羞○六三

不中不正親比乎陽當小來于下之時止知包乎其

下矣而不知上有陽剛之夫人在也乃舍四之大人

而包二之小人羞孰甚焉故有是象占者之羞可知

矣

象曰包羞位不當也

欽定四庫全書

周易集註

卷三

位不當者柔而志剛不能順從君子故可羞

九四有命无咎疇離祉

變巽為命命之象也有命者受九五之命也四近君

居多懼之地易于獲咎今變巽順則能從乎五矣故

有命无咎疇者同類之三陽也離者麗也離祉者附

麗其福祉也○九四當否過中之時剛居乎柔能從

休否之君同濟乎否則因大君之命而濟否之志行

矣故不惟在我无咎獲一身之慶而同類亦並受其

福也故其象占如此

象曰有命无咎志行也

濟否之志行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休否者休息其否也其亡其亡者念念不忘其亡惟

恐其亡也人依木息曰休中爻巽木五居木之上休

之象也巽為陰木二居巽之下陰木柔桑之象也巽

為繩繫之象也叢生曰苞叢者聚也柔條細弱羣聚

欽定四庫全書

周易集註

卷三

而成叢者也此爻變離合坎為叢棘苞之象也桑止

可取葉養蠶不成其木已非掉柏松栢之大矣又况

叢聚而生則至小而至柔者也以國家之大不繫于蟻

石之堅固而繫于苞桑之柔小危之甚也即危如累

卵之意此二句有音韻或古語也○九五陽剛中正

能休時之否大人之事也故大人遇之則吉然下應乎

否惟休否而已未傾否也故必勿恃其否之可休勿

安其休之為吉兢兢業業戒懼念念惟恐其亡若國家繫

于苞桑之柔小常畏其亡而不自安之象如此則否
休而漸傾矣故教占者必儆戒如此繫于苞桑又其
亡其亡之象也

象曰大人之吉位正當也

有中正之德而又居尊位與夬履同者亦恐有所恃
故爻辭有其亡其亡之句

上九傾否先否後喜

上文言休息其否則其否猶未盡也傾者倒也與鼎

欽定四庫全書

周易集註

卷三

之顛趾同言顛倒也本在下而今反在上也否泰乃

上下相綜之卦泰陰上陽下泰終則復隍陽反在上
而否矣否陽上陰下否終則傾倒陰反在上而泰矣
此傾字之意也復隍復字應無往不復復字傾否傾
字應無平不陂陂字破者傾邪也周公爻辭其精極
矣覆兌成悅喜之象也○上九以陽剛之才居否之
終傾時也否乃其優為者故其占為先否後喜
象曰否終則傾何可長也

言無久否之理

欽定四庫全書

周易集註

卷三

周易集註卷三

欽定四庫全書

周易集註卷四

明來知德撰

離下
乾上

同人者與人同也天在上火性炎上上與天同同人之象也二五皆居正位以中正相同同人之義也又一陰而五陽欲同之亦同人也序卦物不可以終否故受之以同人所以決否

欽定四庫全書

周易集註

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖辭明

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭同人大有二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰大有衆也同人之親也柔得位得中者八卦正位離在二今大有上卦之離

欽定四庫全書

周易集註

來居同人之下卦則不惟得八卦之正位又得其中而應乾九五之中正也下與上相同故名同人卦辭同人于野者六二應乎乾乾在外卦乃野外也故曰于野乾行指利涉大川一句蓋乾剛健中正且居九五之位有德有位故可以濟險難同人于野雖六二得位得中所能同至于濟險難則非六二陰柔所能也故曰乾行猶言乾之能事也本卦錯師有震未坎水象所以利涉大川曰乾行者不言象而言理也內文明則能察于理外剛健則能勇于義中正則內無人欲之私應乾則外合天德之公文明以健以德言中正而應以文言此四者皆君子之正道也惟君子能通天下之志者君子即正也同人于野者六二也利涉大川者乾也君子貞則總六二九五言之○六二應乎九五之乾固名同人矣然同人卦辭乃曰同人于野亨利涉大川何也蓋六二應乾固亨矣至于利涉大川非六二也乃乾也曰利君子貞者何也蓋

內外卦皆君子之正所以利君子正天下之理正而已矣人同此心同此理信兆之衆志雖不同惟此正理方可通之方可大同人心若私邪不正安能有于野之亨而利涉哉此所以利君子貞也

象曰天與大人君子以類族辨物

類族者于其族而類之如父母之類皆三年之喪兄弟之類皆期年之喪是也辨物者于其物而辨之如三年之喪其服之麻極粗期年之喪稍粗以下漸細

欽定四庫全書

周易集注

三

是也如是則同軌同倫道德可一風俗可同亦如天與火不同而同也凡大象皆有功夫故曰君子以以者用也若以類族為人士為士族農為農族以辨物為物螺為螺物羽為羽物則君子以三字無安頓而托空矣

初九同人于門无咎

變民為門門之象也于門者謂于門外也門外雖非野之可比然亦在外則所同者廣而無私昵矣○初

九以剛正居下當同人之初而上無係應故有同人于門之象占者如是則無咎也

象曰出門同人又誰咎也

所同者廣而無偏黨之私又誰有咎我者

六二同人于宗吝

几離變乾而應乎陽者皆謂之宗蓋乾乃六十四卦陽爻之祖有祖則有宗故所應者為宗若原是乾卦則本然之祖見陽不言宗惟新變之乾則新成祖矣

欽定四庫全書

周易集注

四

所以見陽言宗也故睽卦六五亦曰宗統論一卦則二五中正相應所以亨若論二之一爻則是陰欲同乎陽矣所以可羞如履卦泰辭履帝位而不致至本爻則貞屬皆此意○同人貴無私六二中正所應之五亦中正然卦取同人陰欲同乎陽臣妾順從之道也溺于私而非公矣豈不羞故其象占如此

象曰同人于宗吝道也

陰欲同乎陽所私在一人可羞之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離錯坎為隱伏伏之象也中爻巽為入亦伏之象也
離為戈兵戎之象也莽草也中爻巽為陰木草之象
也中爻巽為股三變為震足股足震動升之象也巽
為高天之象也三變中爻艮陵之象也離居三三之
象也興發也伏戎于莽者俟其五之兵也升其高陵
者窺其二之動也對五而言三在五之下故曰伏對
二而言三在二之上故曰升○九三剛而不中上無

欽定四庫全書

周易集注

上

應與欲同于二而二乃五之正應恐九五之見攻故
伏兵于草升高盼望將以敵五而攘二然以理言二
非正應理不直以勢言五居尊位勢不敵故至三年
之久而終不發其象如此以其未發故占者不言凶
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

所敵者既剛且正故伏藏三歲不興者以理與勢俱
屈安最行哉故不能行蓋行者即興動而行也要者
安于理勢而不興也故曰安行安行即四困則之意

九四乘其墉弗克攻吉

墉牆也離中虛外圓墉之象也解卦上六變離亦曰
墉泰卦上六變艮大象離曰城皆以中空外圓也此
則九三為六二之墉九四在上故曰乘二四皆爭奪
非同入矣故不言同人三惡五之親二故有犯上之
心四惡二之比三故有陵下之志六二其三國之荆
州乎○四不中正當同人之時無應與亦欲同于六
二三為二之墉故有乘墉攻二之象然以剛居柔故
又有自反而弗克攻之象能如是則能改過矣故占者
吉

欽定四庫全書

周易集注

下

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義者理也則者理之法則也義理不可移易故謂之
則當同而同者理也亦法則也不當同而不同者理
也亦法則也困者困窮也即困而知之之困也四剛
強本欲攻二然其志柔又思二乃五之正應義不
可攻欲攻不可攻二者交戰往來于此心故曰困困

之一字非孔子不能說出九四之心也若生而知之知其不可攻學而知之知其不可攻則此心不困矣言乘其墉矣豈其力之不足哉特以義不可同故弗克攻耳其吉者則困于心而反于義理之法則也困困則改過矣故吉義弗克正理也困而反則九四功夫也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號咷

火無定體曰鼓缶而歌而嗟出涕於若中孚象離曰

欽定四庫全書

周易卷五

離卦

或泣或歌九五又變離故有此象先號咷後笑者本卦六爻未變離錯坎為加憂九五隔于三四故憂而號咷及九五變則中爻為兌悅故後笑旅先笑後號

咷者本卦未變中爻兌悅故先笑及上九變則悅體震動成小過災青之凶矣故後號咷必用大師者三伏恭四乘墉非大師豈能克此爻變離中爻錯震兵震動師之象也九五陽剛之君陽大陰小大師之象也且本卦錯師亦有師象○九五六二以剛柔中

正相應本同心者也但為三四強暴所隔雖同矣不得處與之同故有未同時不勝號咷既同後不勝喜笑之象故聖人教占者曰君臣大分也以臣隔君大逆也當此之時為君者宜與大師克乎強暴後方遇乎正應而後可若號咷則失其君之威矣故教占者占中之象又如此

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先者先號咷也以者困也中直與困卦九五中直同

欽定四庫全書

周易卷五

同人卦

即中正也言九五所以先號咷者以中正相應必欲同之也相克者九五克三四也

上九同人于郊无悔

乾為郊郊之象也詳見需卦圖外曰郊郊外曰野野曠遠之地但同人于野以卦之全體而言言大同則能亨也故于野取曠遠大同之象此爻則取曠遠無所與同之象各有所取也○上九居同人之終又無應與則無人可同矣故有同人于郊之象既無所同

則亦無所悔故其占如此

象曰同人于郊志未得也

無人可同則不能通天下之志矣志未得正與通天下之志相反

乾下
離上

大有者所有之大也火在天上萬物畢照所照皆其所有大有之象也一柔居尊眾陽並從諸爻皆六五之所有大有之義也序卦與人同者物必歸焉故受

欽定四庫全書

周易卷五

之以大有所以次同人

大有元亨

彖辭明

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭大有綜同人柔得尊位而大中者同人下卦之離往于大有之上卦得五之尊位居大有之中而上下五陽皆從之也上

下從之則五陽皆其所有矣陽大陰小所有者時陽

故曰大有內剛健則克勝其私自誠而明也外文明

則灼見其理自明而誠也上下應之者眾陽應乎六

五也應天時行者六五應乎九二也時者當其可之

謂天即理也天之道不外時而已應天時行如天命

有德則應天而時章之天討有罪則應天而時用之

是也乾為天因應乾故發此句時行即應天之實非

時行之外別有應天也剛健文明者德之體應天時

欽定四庫全書

周易卷五

行者德之用有是德之體用則能享其大有矣是以

元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上無所不照則善惡畢照矣遏惡者五刑五

用是也揚善者五服五章是也休美也天命之性有

善無惡故遏惡揚善者正所以順天之美命也

初九元文害匪咎艱則元咎

害者害我之大有也離為戈兵應文戈兵在前惡人

傷害之象也故睽卦離在前亦曰見惡人夫乃同體之卦二爻變離亦曰莫夜有戎初居下位以凡民而大有家肥屋潤人宜無害之理離火尅乾金其受害也必矣無交害者去離尚遠未交離之境也九三交離境故曰小人害也九三害字從此害字來匪咎者人來害我非我之咎也艱者艱難以保其大有如夫之惕號也○初九居卑當大有之初應又離火必有害我之乾金者然陽剛得正去離尚遠故有無交害匪咎之象然或以匪咎而以易心處之則必受其害矣惟艱則可保其大有而無咎也故又教占者以此象曰大有初九元交害也

時大有而當其初所以去離遠而無交害

九二大車以載有攸往无咎
乾錯坤為大輿大車之象也陽上行之物車行之象也以者用也用之以載也變離錯坎坎中滿以載之象也大車以載之重九二能任重之象也二變中爻

成巽巽為股巽錯震為足股足震動有攸往之象也○九二當大有之時中德蓄積充實富有乃應六五之交孚故有大車以載之象有所往而如是則可以負荷其任佐六五虛中之君共濟大有之盛而無咎矣故其占如此

象曰大車以載積中不败也

乾三連陽多之卦皆曰積積聚之意小畜卦皆五陽一陰同體之卦故小畜曰積德載此曰以載而又曰

積中者言積陽德而居中也則小畜之積德載愈明矣夫九二小象曰得中道也小畜九二小象曰牽復在中皆此中之意敗字在車上來乾金遇離火必受尅而敗壞故初曰無交害三曰小人害則敗字雖從車上來亦害字之意曰中德所以不败壞也曰積中不败則離火不燒金六五願孚交如與九二共濟大有之太平矣

九三公用亨于天子小人弗克

欽定四庫全書

周易卷三

三居下卦之上故曰公五雖陰爻然居天位三非正應故稱天子亨者陽剛居正不以大有自私亨之象也卦本元亨故曰亨用亨于天子者欲出而有為以亨六五大之治也九二中德止曰大車以載不言亨于天子而九三反欲亨于天子何也蓋九三才剛志剛所以用亨天子也同人大有相綜之卦同人三四皆欲同乎二所以大有二三皆欲共濟五之大有也小人指四也弗克者不能也三欲亨于天子四持戈兵阻而害之因此小人所以弗亨于天子也蓋大有之四即同人之三四持戈兵即三之伏戎也二三變為睽與曳牛掣即小人之阻不得用亨也舊註作亨者非用亨天子猶言出而使天子亨大有之亨也○九三當大有之時亦欲濟亨通之會亨于天子而共保大有之治者也但當離乾交會之間金受火制小人在前不能遽達故有弗克亨于天子之象占者得此不當如九二之有攸往也可知矣

欽定四庫全書

周易卷三

十四

象曰公用亨于天子小人害也

因小人害所以弗克亨于天子周公之無交害者初之遠于四也孔子之小人害者三之近于四也

九四匪其彭元咎

彭鼓聲又盛也言聲勢之盛也四變中爻為震震為鼓彭之象也變艮土其盛之象也○九四居大有之時已過中矣乃大有之極盛者也近君豈可極盛然以剛居柔故有不極其聲勢之盛之象無咎之道也

故其占如此

象曰匪其彭元咎明辯者也

哲明貌哲然其明辯也離明之象也明辯者辨其所居之地乃別嫌多懼之地辨其所遇之時乃盛極將衰之時也

六五厥孚交如威如吉

威如者恭已無為平易而不防閑備其持有人君之威而已因六五其體文明其德中順又有陽剛聲賢

輔之即舜之無為而治矣所以有此象○六五當大有之世文明中順以居尊位虛已誠信以任九二之賢不惟九二有孚于五而上下之陽亦皆以誠信歸之是其孚信之交無一毫之偽者也是以為六五者翰羣賢以輔治惟威如而已此則不言而信不怒而民咸于鈇鉞登享大有太平之福者也何吉如之故其象占如此、

象曰履亨交如信以發志也威如之吉易而無備也

欽定四庫全書

周易卷三

三

誠能動物一人之信足以發上下相信之志也易而

無備者凡人君任賢圖治若機心深刻而過于防閑

預備則易生嫌隙決不能與所任用之賢履亨交如

矣惟平易而不防備則任賢勿貳去邪勿疑方可享

無為之治矣威如即恭己易而無備即無為若依舊

注作戒辭則小象止當日威如則吉不應曰威如之

吉也

上九白天祐之吉无不利

上九以剛明之德當大有之盛既有崇高之富貴而下有六五柔順之君剛明之羣賢輔之上九蓋無所作為惟享白天祐助之福吉而無不利者也占者有是德居是位斯應是占矣

象曰大有上吉自天祐也

言皆天之祐助人不可得而為也上居天位故曰天

此爻止有天祐之意若繫辭又別發未盡之意也如

公用射隼止有解悖之意若成器而動又未盡之意

欽定四庫全書

周易卷三

三

也言各不同皆發未盡之意舊註泥于繫辭者非

䷍

艮下坤上

謙者有而不居之義山之高乃居而居地之下謙之

象也止于其內而收斂不伐順乎其外而卑以下人

謙之義也序卦有大者不可以盈故受之以謙故次

大有

謙亨君子有終

君子三也詳見乾卦三爻艮終萬物故曰有終象辭

明

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

上時掌反

濟者施也天位乎上而氣則施于下也光明者往成萬物化育昭著而不可掩也卑者地位乎下也上行者地氣上行而交乎天也天尊而下濟謙也而光明則亨矣地卑謙也而上行則亨矣此言謙之必亨也

欽定四庫全書

周易卷之六

虧盈益謙以氣言變盈流謙以形言變者傾壞流者流注卑下之地而增高也言盈福謙以理言惡盈好謙以情言此四句統言天地鬼神三才皆好其謙見謙之所以亨也踰者過也言不可久也尊者有功有德謙而不居則功德愈光亦如天之光明也卑者有功有德謙而不居愈見其不可及亦如地之上行也夫以尊卑之謙皆自屈于其始而光而不可踰皆自伸于其終此君子之所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

上下五陰地之象也一陽居中地中有山之象也五陰之多人欲也一陽之寡天理也君子觀此象裒其人欲之多益其天理之寡則廓然大公物來順應物物皆天理自可以稱物平施無所處而不當矣裒者減也

初六謙謙君子用涉大川吉

凡易中有此象而無此事無此理者于此爻涉大川見之蓋金車玉鉉之類也周公立爻辭止因中文震

周易卷之六

木在坎水之上故有此句而今就文依理只得說能謙險亦可濟也○六柔謙德也初卑位也以謙德而居卑位謙而又謙也君子有此謙德以之濟險亦吉矣故占者用涉大川亦吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也謙謙而成其君子何哉蓋九三勞謙君子萬民所歸服者也二並上與三俱鳴其謙四則撝裂其

謙五因謙而利侵伐初居謙之下位已卑矣何所作
為哉惟自養其謙德而已

六二鳴謙貞吉

本卦與小過同有飛鳥遺音之象故曰鳴謙卦亦有
小過之象亦曰鳴又中爻震為善鳴鳴者陽唱而陰
和也苟九家以陰陽相應故鳴得之矣故中字錯小
過九二曰鳴鶴在陰又曰翰音登于天皆有鳴之意
鶴鳴小象曰中心願也此曰中心得也言二與三中

欽定四庫全書

周易集註

上

心相得所以相唱和而鳴也若舊註以謙有閑則非
鳴謙乃謙鳴矣若傳以德充指于中見于聲音則上
六鳴謙其志未得與鳴謙之凶皆說不去矣○六二
柔順中正相比于三三蓋勞謙君子也三謙而二和
之與之相從故有鳴謙之象正而且吉者也故其占
如此

象曰鳴謙貞吉中心得也

言六二與三中心相得非勉強唱和也

九三勞謙君子有終吉

勞者勤也即勞之來之之勞中爻坎為勞卦雖繫解
去聲讀然同此勞字也又中爻水木有井象君子以
勞民勸相此勞字之象也艮終萬物三居艮之終故
以文王卦辭君子有終歸之八卦正位艮在三所以此
爻極善有終即萬民服舊註因繫解有功而不德句
遂以為功勞殊不知勞乎民後方有功此爻止有勞
而不伐意故萬民服○九三當謙之時以一陽而居

欽定四庫全書

周易集註

上

五陰之中陽剛得正蓋能勞乎民而謙者也然雖不伐
其勞而終不能掩其勞萬民歸服豈不有終故占者
吉

象曰勞謙君子萬民服也

陰為民五陰故曰萬民衆陰歸之故曰服

六四无不利撝謙

撝者裂也兩開之意六四當上下之際開裂之象也
撝謙者以撝為謙也凡一陽五陰之卦其陽不論位

之當否皆尊其陽而卑其陰如復之元吉師之錫命
豫之大有得比之顯比利之得輿皆尊其陽不論其
位也六四才位皆陰九三勞謙之賢正萬民歸服之
時故開裂退避而去非舊註更當發揮其謙也○六
四當謙之時柔而得正能謙者也故無不利矣但勞
謙之賢在下不敢當陽之祿乃避三而去之故有以
撓為謙之象占者能此可謂不違陰陽之則者矣
象曰无不利撓謙不違則也

欽定四庫全書

周易卷五

三

則者陽尊陰卑之法則也撓而去之不違尊卑之則矣
六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陽稱富小畜五陽故小象曰不獨富也陰皆不富故
泰六四亦曰不富富與鄰皆指三以者用也中又震
為長子三非正應故稱鄰言不用富厚之力但用長子
帥師而自利用侵伐也坤為衆中又震此又變離為
戈兵衆動戈兵侵伐之象此象亦同初六用涉大川但
此則以變爻言也上六利用行師亦此象○五以柔居

尊在上而能謙者也上能謙則從之者衆矣故有不富
以鄰而自利用侵伐之象然用侵伐者因其不服而
已若他事亦無不利也占者有此謙德斯應是占矣
象曰利用侵伐征不服也

侵伐非黷武以其不服不得已而征之也
上六鳴謙利用行師征邑國

凡易中言邑國者皆坤土也升卦坤在外故曰升虛
邑晉卦坤在內故曰維用伐邑泰之上六曰自邑告

欽定四庫全書

周易卷五

三

命師上六曰開國承家復之上六曰以其國君凶訟
六二變坤曰邑人三百戶益之中又坤曰為依遷國
夫下體錯坤曰告自邑渙九五變坤曰渙王居此曰
征邑國皆因坤土也○上六當謙之終與二為正應
見三之勞謙亦相從而和之故亦有鳴謙之象然六
二中正既與三中心相得結親比之好則三之心志
不在上六而不相得矣故止可為將行師征邑國而
已豈能與勞謙君子之賢相為唱和其謙哉

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得者上六與九三心志不相得也六二與上六
皆鳴謙然六二中心得上六志未得所以六二貞吉
而上六止利用行師也

䷁ 坤下
震上

謙者和樂也陽始潛閉于地中及其動而出地奮發
其聲通暢和豫謙之象也內順外動豫之由也序卦
有大而能謙必豫故受之以豫所以次謙

欽定四庫全書

周易集註
卷四

豫利建侯行師

震長子主器震驚百里建侯之象中又坎陷一陽統
衆陰行師之象屯有震無坤則言建侯謙有坤無震
則言行師此震坤合故兼言也

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而
況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒
聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

以卦體卦德釋卦名卦辭而極言之剛九四也剛應

者一陽而衆陰從之也志行者陽之志得行也剛應

志行豫也內順外動所以成其豫也故名豫人事合
乎天理則順背乎天理則違順以動則一念一事皆
天理矣天地如之者言天地亦不過如人之順動也
天地且不之違而況于人之建侯行師乎此其所以
利也建侯行師雖大事較之天地則小矣天地以順
動者順其自然之氣聖人以順動者順其當然之理
不過者不差過也如夏至晝六十刻夜四十刻冬至
晝四十刻夜六十刻之類是也不忒者不忒也如
夏則暑冬則寒之類是也刑罰不合乎理惟乘一己
喜怒之私故民不服若順動則合乎天理之公縱有
刑罰亦天刑也故民服時義者豫中事理之時宜也
即順動也此極言而贊之也六十四卦時而已矣事
若淺而有深意曰時義大矣哉欲人思之也非美事
有時或用之曰時用大矣哉欲人別之也大事大慶
曰時大矣哉欲人謹之也

欽定四庫全書

周易集註
卷四

三

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

奮者奮發而成聲也作乃制禮作樂之作作樂以崇德故聞樂知德殷盛也作樂乃朝廷邦國之常典各有所主其樂不同惟萬物本乎天故有郊人本乎祖故有廟是其用樂之最大者故曰殷薦故冬至祀上帝于圓丘而配之以祖必以是樂薦之季秋祀上帝于明堂而配之以考必以是樂薦之卦中爻坎為樂律樂之象五陰而崇一陽德崇德之象帝出于震上帝之象中爻艮為門闕坎為隱伏宗廟祖宗之象

初六鳴豫凶

鳴詳見鳴謙謙豫二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰謙輕而豫怠也謙之上六即豫之初六故二爻皆言鳴震性動又決躁所以浚恒凶飛鳥凶○初六與九四為正應九四由豫初據其應與之常欲相從乎四而和之故有鳴豫之象然初位卑四近君乃權臣

欽定四庫全書

周易集註

五

也正其志大行之時上下既懸絕且初又不中正應與之情乖矣豈能與四彼此唱和其豫不能唱和初之志窮矣凶之道也故占者凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

惟志窮所以凶中孚鶴鳴子和曰中心願也六二鳴謙曰中心得也此心志相孚者也上六鳴謙曰志未得也初六鳴豫曰志窮凶也此心志不相孚者也相孚者皆曰心不相孚者皆曰志此所以為聖人之言

欽定四庫全書

周易集註

五

六二介于石不終日貞吉

凡物分為兩間者曰介二變剛分坤為兩間介之象也介于石者言操守之堅如石不可移易中爻艮石之象也不終日者不溺于豫見幾而作不待其日之晚也二變中爻離且居下卦之上不終日之象也八卦正位坤在二故貞吉○豫易以溺人諸爻皆溺于豫獨六二中正自守安靜堅確故有此象正而且吉之道也故其占如此

象曰不終日貞吉以中正也

惟中正故不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔

盱者張目也中爻錯離目之象也盱目以為豫者九四當權三與親比幸其權勢之足憑而自縱其所欲也盱與介相反遲與不終日相反二中正三不中不正故也○四為豫之主六三陰柔不中不正而近于四上視于四而溺于豫宜有悔者也故有此象而其占為事當速悔若悔之遲則過而不改是謂過矣此聖人為占者開遷善之門而勉之以速改也

象曰盱豫有悔位不當也

六三不中不正故位不當

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由豫者言人心之和豫由四而致也本卦一陽為動之主動而衆陰悅從故曰由豫大有得者言得大行其志以致天下之豫也四多疑懼故曰疑又中爻坎

欽定四庫全書

周易集注

卷五

亦為狐疑勿疑者中爻艮止止而不疑之象也因九

四才剛明故教之以勿疑也盍者合也簪者首并也

婦人冠上之飾所以總聚其髮者也下坤婦人之象

也一陽橫于三陰之首簪之象也勿疑朋盍簪者勿

疑朋合于我者皆簪冠之婦人也○九四一陽居五

陰之中衆所由以為豫故有由豫之象占者遇此故

為大有得然人既樂從正當得志之時必展其大行

之志俾人人皆享其和平豫大之福勿疑由豫于我

欽定四庫全書

周易集注

卷五

者無同德之陽明而所以朋合于上下內外者皆陰

柔之羣小可也故又教占者必不可疑如此

象曰由豫大有得志大行也

剛應而無他爻以分其權故曰志大行

六五貞疾恒不死

中爻為坎坎為心病疾之象也曰貞疾者言非假疾疾之在外而可以藥石者也九四由豫人心通歸于四危之極矣下卦坤為腹九四居卦之中為心即臍卦

憧憧往來之爻也此正腹中心疾故謂之貞疾恒者常也言貞疾而常不死也周室衰微此文近之○六五當豫之時柔不能立而又乘九四之剛權之所主衆之所歸皆在于四衰弱極矣故有貞疾之象然以其得中故又有恒不死之象即象而占可知矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

雖乘四為剛所逼然柔而得中猶存虛位不死

上六冥豫成有渝无咎

欽定四庫全書

周易卷四

三

冥者幽也暗也上六以陰柔居豫極為昏冥于豫之象成者五陰同豫至上六已成矣然以動體變剛成離則前之冥冥者今反昭昭矣故又為其事雖成然樂極哀生不免有悔心之萌而能改變之象占者如是則能補過矣故無咎

象曰冥豫在上何可長也

震下
兌上

隨者從也少女隨長男隨之象也隨綜蠱以艮下而為震以巽上而為兌隨之義也此動彼悅亦隨之義也序卦豫必有隨故受之以隨所以次豫

隨元亨利貞无咎

隨元亨然動而悅易至于說隨故必利于貞方得無咎若所隨不貞則雖大亨亦有咎矣不可依穆姜作

四德

象曰剛來而下柔動而悅隨大亨貞无咎而天下隨時

欽定四庫全書

周易卷四

三

隨時之義大矣哉

以卦綜卦德釋卦名又釋卦辭而贊之剛來而下柔者隨蠱二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰隨無故也蠱則飭也言蠱下卦原是柔今艮剛東居于下而為震是剛來而下于柔也動而悅者下動而上悅也時者正而當其可也言大亨貞而無咎者以其時也時者隨其理之所在理在于上之隨下則隨其下理在于下之隨上則隨其上泰則隨其時之泰否則隨

其時之否為稷顓曰是也譬之夏可以衣葛則葛冬
可以衣裘則裘隨其時之寒暑而已惟其時則通變
宜民邦家無怨近悅遠來故天下隨時故即替之曰
隨時之義大矣哉此與艮卦時字同不可休王肅本
時字作之字觀尾句不曰隨之時義而曰隨時之義
文意自見

象曰澤中有雷隨君子以觀晦入宴息

驚與向同晦者日沒而昏也宴息者宴安休息即日

欽定四庫全書

周易卷二十一

十二

入而息也雷二月出地八月入地造化之理有晝必
有夜有明必有晦故人生天地有出必有入有作必
有息其在人心有感必有動有動必有靜此造化之
自然亦人事之當然也故雷在地上則作樂薦帝雷
在地中則閉闢不省方雷在澤下則句晦宴息無非
所以法天也震東方卦也日出暘谷兌西方卦也日
入昧谷八月正兌之時雷藏于澤此向晦之象也澤
亦是地不可執泥澤字中爻誤為入艮為止入而止

息之象也

初九官有渝貞吉出門交有功

隨卦初隨二二隨三三隨四四隨五五隨六不論應
與官者主也震長子主器官之象也渝者變而隨乎
二也初為震主性變動渝之象也故訟卦四變中爻
為震亦曰渝中爻艮門之象也二與四同功二多譽
功之象也故九四小象亦曰功○初九陽剛得正當
隨之時變而隨乎其二二居中得正不失其所隨矣
從正而吉者也故占者貞吉然其所以貞吉者何哉
蓋方出門隨人之始即交有功之人何貞吉如之故又
言所以貞吉之故

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

二中正所以從正吉交有功則不失其所隨矣舊註
不知八卦正位震在初乃極美之爻所以通作戒辭
看

六二係小子失丈夫

欽定四庫全書

周易卷二十一

十三

中爻巽為繩係之象也陰爻稱小子陽爻稱丈夫陽大陰小之意小子者三也丈夫者初也○六二中正當隨之時義當隨乎其三然三不正初得正故有係小子失丈夫之象不言凶咎者二中正所隨之時不能兼與也

象曰係小子弗兼與也

既隨乎三不能兼乎其初

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

欽定四庫全書

周易卷四

十一

丈夫者九四也小子者六二也得者四近君為大臣求乎其貴可以得其貴也中爻巽近市利三倍求乎其富可以得其富也○六三當隨之時義當隨乎其四然四不中正六二中正故有係丈夫失小子之象若有所求必有所得但利乎其正耳三不中正故又戒

占者以此

象曰係丈夫志舍下也

舍音捨

時當從四故心志捨乎下之二也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

有獲者得天下之心隨于已也四近君為大臣大臣之道當使恩威一出于上衆心皆隨于君若人心隨已危疑之道也故凶孚以心言內有孚信之心也道以事言凡事合乎道理也明者識保身之幾也有孚在字以字雖字義稍異然皆有功夫若以象論變坎有孚之象也震為大塗道之象也變坎錯離明之象也又中爻艮有光輝亦明之象也○四當隨之時義當隨乎其五然四為大臣雖隨有獲而勢陵于五故有有獲貞凶之象所以占者凶然當居此地之時何以處此哉惟誠以結之道以事之明哲以保其身則上安而下隨即無咎而不凶矣故又教占者以此

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義凶者有凶之理也有孚在道明功者言有孚在道時明哲之功也蓋明哲則知心不可欺而內竭其誠知事不可苟而外合于道所以无咎也周公爻辭三

欽定四庫全書

周易卷四

三

者並言孔子象辭推原而歸功于明何以驗人臣明
哲為先皆漢之蕭何韓信皆高帝功臣信既求封齊
復求王楚可謂有獲矣然無明哲不知有獲貞凶之
義卒及大禍何則不然帝在軍中遣使勞何何悉遣
子弟從軍帝大悅及擊陳豨遣使拜何相國封五千
戶何讓不受悉以家財佐軍用帝又悅卒為漢第一
功臣身榮名顯若何者可謂知明功臣者矣孔子明
功之言不其驗哉

欽定四庫全書

周易卷五

九五孚于嘉吉

八卦正位兌在六乃爻之嘉美者且上六歸山乃嘉
避矣故曰孚于嘉○九五陽剛中正當隨之時義當
隨乎其六故有孚嘉之象茲隨之美者也占者得此
吉可知矣

象曰孚于嘉吉位正中也

惟中正故孚于嘉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

係即六二六三之係維亦係也係之又維之言係而

又係也詩繫之維之于焉嘉客是也言五孚于六如

此係維其相隨之心固結而不可解也如七十子之

隨孔子五百人之隨田橫此爻足以當之變乾王之

象也指五也兌居西西之象也兌錯艮山之象也六

不能隨于世入見九五維係之極則必歸之山矣隨

蠱相綜故蠱卦上九不事王侯亦有歸山之象亨者

通也王用亨于西山者用通于西山以求之也亨西

欽定四庫全書

周易卷五

山與謙卦用涉大川同皆因有此象正所謂無此事

此理而有此象也○上六居隨之終無所隨從見九

五相隨之極則避而歸山矣故有此象茲隨之至者

也占者得此吉可知矣

象曰拘係之上窮也

上者六也窮者居卦之終無所隨也非凶也

艮上

蠱者物久敗壞而蠱生也以卦德論在上者止息而

不動作在下者異順而無違忤彼此委靡因循此其所以蠱也序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱所以次隨

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川者中爻震木在兌澤之上也先甲後甲者本卦艮上巽下文王圖艮巽夾震木于東之中故曰先甲後甲言巽先于甲艮後于甲也巽卦言先庚後庚者伏羲圖艮巽夾兌方于西之中故曰先庚後

欽定四庫全書

周易卷之四

文

庚言巽先于庚艮後于庚也分甲于蠱者本卦未變上體中爻震木下體巽木也分庚于巽者本卦未變上體綜兌金下體綜兌金也十干獨言甲庚者乾坤乃六十四卦之祖甲居于寅坤在上乾在下為泰庚居于申乾在上坤在下為否大往小來小往大來天地之道不過如此物不可以終道物不可以終否易之為道亦不過如此所以獨言甲庚也曰先三後三者六爻也先三者下三爻也巽也後三者上三爻也

艮也不曰爻而曰日者本卦綜隨日出震東日沒兌西原有此象故少不言一日二日多不言九日十日而獨言先三後三者則知其為下三爻上三爻也明矣以先甲用辛取自新後甲用丁取丁寧此說始乎鄭玄不成其說矣○當蠱之時亂極必治占者固元亨矣然宜靜以俟其治哉必履涉艱難險阻以撥亂反正知其先之三爻乃巽之柔懦所以成其蠱也則因其柔懦而矯之以剛果知其後之三爻乃艮之止息所以成其蠱也則因其止息而矯之以奮發斯可以元亨而天下治矣

欽定四庫全書

周易卷之四

文

伏

巽

艮

文

巽

艮

文

義

乾

艮

文

巽

艮

文

圖

艮

文

巽

艮

文

巽

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行

也

欽定四庫全書

易經

卷四

以卦綜卦德釋卦名卦辭剛上而柔下者蠱綜隨
初震之剛上而為艮上六兌之柔下而為巽也剛上
則太尊而情不下達柔下則太卑而情難上通巽則
諂止則情皆致蠱之由所以名蠱既蠱矣而又元亨
何也蓋造化之與人事窮則變矣治必因亂亂則將
治故蠱而亂之終乃治之始也如五代之後生唐太
宗五季之末生宋太祖是也治蠱者當斯時則天下
治矣故占者元亨往有事猶言往有為方天下壞亂
當易往以濟難若復巽焉上息則終于蠱矣豈能元
亨終始即先後成言乎艮者終也齊乎巽者始也終
則有始者如畫之終矣而又有夜之始夜之終矣而
又有晝之始故亂不終亂亂之終乃其治之始治亂
相仍乃天運之自然也故治蠱者必原其始必推其
終知其蠱之為始為先者乃巽也則矯之以剛果知
其蠱之為終為後者乃艮也則矯之以奮發則蠱治

而元亨矣恒卦上體震綜艮下體巽故亦曰終則有
始

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風則物墮而有事更新矣振民者鼓舞作興
以振起之使之日趨于善非巽之柔弱也此新民之
事也育德者操存省察以涵育之非艮之止息也此
明德之事也當蠱之時風俗頹敗由于民德之不新
民德不新由于已德之不明故救時之急在于振民

欽定四庫全書

易經

卷四

振民又在于育德蓋相因之辭也

初六幹父之蠱有子考元咎厲終吉

艮止于上猶父道之無為而尊于上也巽順于下猶
子道之服勞而順于下也故蠱多言幹父之事幹者
木之莖幹也中又震木下體巽木幹之象也木有幹
方能附其繁茂之枝葉人有才能方能振作其既墜
之家聲故曰幹蠱有子者即禮記之幸哉有子也○
初六當蠱之時才柔志剛故有能幹父蠱之象占者

如是則能克蓋前愆喜其今日之維新忘其前日之廢墜因子而考亦可以無咎矣但謂之蠱未免危厲如其危厲不以易心處之則終得吉矣因六柔故又戒之以此

象曰幹父之蠱意承考也

意承考者心之志意在子承當父事克蓋前愆所以考無咎

九二幹母之蠱不可貞

欽定四庫全書

周易集註

四

艮性止止而又柔止則情柔則時又當家事敗壞之時子欲幹其蠱若以我陽剛中直之性直遂幹之則不惟不堪亦且難入即傷恩矣其害不小惟當屈已下意巽順將承使之身正事治則亦已矣故曰不可貞事父母幾諫是也若以君臣論周公之事成王成王有過則撻伯禽時此意也易之時正在于此○九二當蠱之時上應六五六五陰柔故有幹母蠱之象然九二剛中以剛承柔恐其過于直遂也故戒占者

不可貞委曲巽順以幹之可也

象曰幹母之蠱得中道也

得中道而不太過即不可貞也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

悔以心言悔者因九三過剛則幹蠱之事更張措置之間未免先後緩急失其次序所以悔也咎以理言然巽體得正能制其剛則其幹蠱必非私意妄行矣所以無大咎○九三以陽剛之才而幹父之蠱者故有幹蠱之象然過剛自用其心不免小有悔但為父幹蠱其咎亦不大矣故其占如此

象曰幹父之蠱終无咎也

有陽剛之才方能幹蠱故周公僅許之而孔子深許之也

六四裕父之蠱往見吝

裕寬裕也強以立事為幹急而委事為裕正幹之反也往者以此而往治其蠱也見吝者立見其羞吝也

欽定四庫全書

周易集註

四

治蠱如拯溺救焚猶恐緩不及事豈可格○六四以陰居陰又當艮止柔而且怠不能有為故有格蠱之象如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

象曰裕父之蠱往未得也

未得者未得治其蠱也九三之剛失之過故悔悔者漸趨于吉故終無咎六四之柔失之不及故吝吝者漸趨于凶故往未得寧為悔不可為吝

欽定四庫全書

周易集注

六五幹父之蠱用譽

用者用人也用譽者因用人而得譽也二多譽譽之象也周公曰用譽孔子二多譽之言蓋本于此九二以五為母六五又取子道可見易不可與妄宋仁宗仁柔之主得韓范富歐卒為宋令主此又近之○六五以柔居尊下應九二二以剛中之才而居巽體則所以承順乎五者莫非剛健大中之德矣以此治蠱可得聞譽然非自能譽也用人而得其譽也故其象

占如此

象曰幹父用譽承以德也

承者承順也因巽體又居下故曰承言九二承順以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

上事字事王侯以治蠱也下事字以高尚為事也耕于有莘之野而樂堯舜之道是也上與五二爻以家事言則上為父五為母眾爻為子觀諸爻以幹父母

欽定四庫全書

周易集注

中四

言可知矣以國事言則五為君下四爻為用事之臣上一爻為不事之臣觀上一爻以王侯言可知矣此易所以不可為與要也蓋當蠱之世任其事而幹蠱者則操巽命之權而行其所當行不任其事而高尚者則體艮止之義而止其所當止如鄧禹諸臣皆相光武以幹漢室之蠱獨子陵釣于富春是也艮止不事之象虞坤錯乾王侯之象巽為高高尚之象○初至五皆幹蠱上有用譽之君下有剛中之臣家國天

下之事已畢矣上九居盡之終無係應于下在事之外以剛明之才無應援而處無事之地蓋賢人君子不偶於時而高潔自守者也故有此象占者有是德斯應是占矣

象曰不事王侯志可則也

高尚之志足以起頑立懦故可則

欽定四庫全書

周易集註

卷四

周易集註卷四

欽定四庫全書

經部
周易集註卷五

詳校官太常寺少卿臣陳廷森

通政使司副使臣莫時榮嚴勛

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣宋枋忠

騰錄監生臣徐慶昭

欽定四庫全書

周易集註卷五

明 來知德 撰

䷒
坤上

臨者進而臨通于陽也二陽浸長以逼于陰故為臨十二月之卦也天下之物審近相臨者莫如地與水故地上有水則為比澤上有水則為臨序卦有事而後可大臨者大也蠱者事也韓康伯云可大之業由

欽定四庫全書

事而生二陽方長而盛大所以次蠱

臨元亨利貞至于八月有凶

臨綜觀二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰臨觀之義或與或求言至建酉則二陽又在上陰又逼迫陽矣至于八月非臨數至觀八箇月也言至建酉之月為觀見陰之消不久也專以綜卦言

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

以卦體卦德釋卦名卦辭浸者漸也言自復一陽生至臨則陽漸長矣此釋卦名說而順者內說而外順也說則陽之進也不通順則陰之從也不逆剛中而應者九二剛中應乎六五之柔中也言雖剛浸長逼迫乎陰然非倚剛之強暴而逼迫也乃彼此和順相應也此言臨有此善也剛浸長而悅順者大亨也剛中而應柔中者以正也天之道者天道之自然也言天道陽長陰消原是如此大亨以正也一誠通復豈

欽定四庫全書

周易集註

不大亨以正故文王卦辭曰元亨利貞者此也然陰之消豈長消幾至酉曰觀陰復長而凶矣

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教者勞來匡直之謂也思者教之至誠惻怛出于心思也无窮者教之心思不至厥教而窮盡也容者民皆在統馭之中也保者民皆得其所也無疆者無疆域之限也無窮與兌澤同其淵深無疆與坤土同其博大二者皆臨民之事故君子觀臨民之象以之

初九咸臨貞吉

咸皆也同也以夫臨小者初九二臨乎四陰也以上臨下者上三爻臨乎其下也彼臨乎此此臨乎彼皆同乎臨故曰咸臨卦惟二陽故此二爻皆稱咸臨九剛而得正故占者貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初正應四亦正故曰正中又震足故初行五亦行

九二咸臨吉无不利

欽定四庫全書

周易集註

咸臨與初同而占不同者九二有剛中之德而又有上進之勢所以吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

未順命者未順五之命也五君位故曰命且兌綜巽亦有命字之象本卦象辭悅而順孔子恐人疑此爻之吉无不利者乃悅而順五之命也故于小象曰二之吉利者乃有剛中之德陽勢上進所以吉利也未順五之命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨者以甘悅人而无實德也坤土其味甘兌為口
甘之象也故節卦九五變臨亦曰甘節无攸利者不
誠不能動物也變乾乾三爻惕若憂之象也○三居
下之上臨人者也陰柔悅體又不中正故有以甘悅
臨人之象此占者所以无攸利也能憂而改之斯无
咎矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

欽定四庫全書

周易集註

位不當者陰柔不中正也咎不長者改過也

六四至臨无咎

六四當坤兌之交地澤相比蓋臨親切之至者所以

占者无咎

象曰至臨无咎位當也

以陰居陰故位當

六五知臨大君之宜吉

知音

變坎坎為通智之象也知臨者明四目達四聰不自

用而任人也應乾陽故曰大君知臨之知原生于九
二故即曰大君知者覺也智即知也六五非九二不
能至此宜者得人君之統體也○六五柔中居尊下
任九二剛中之賢兼衆智以臨天下蓋得大君之宜
者也吉可知矣占者有是德亦如是占也

象曰大君之宜行中之謂也

與初行正同六五中九二亦中故曰行中行中即用

中中又震足行之象也

欽定四庫全書

周易集註

上六敦臨吉无咎

敦厚也又本坤土又變艮土敦厚之象初與二雖非
正應然志在二陽尊而應卑高而從下蓋敦厚之至
者○上六居臨之終坤土敦厚有敦臨之象吉而无
咎之道也故其象占如此

象曰敦臨之吉志在内也

志在内卦二陽曰志者非正應也

䷋

坤上

觀者有象以示人而為人所觀仰也風行地上遍觸萬類周觀之象也二陽尊上為下四陰所觀仰觀之義也序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀所以次臨

觀盥而不薦有孚顒若觀官

盥者將祭而潔手也薦者奉酒食以薦也有孚者信也顒者大頭也仰也爾雅顒顒君之德也大頭在上之意仰觀君德之意言祭祀者方潔手而未薦人皆

欽定四庫全書

禮記集說卷五

信而仰之矣觀者必當如是也自上示下曰觀去聲

自下觀上曰觀平聲

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣觀當去聲惟下觀而化平聲

以卦體卦德釋卦名又釋卦辭而極言之順者心于

理無所乖異者事于理無所拂中正即九五陽大陰

小故曰大觀在上中正則所觀之道也言人君欲為

觀于天下者必所居者九五大觀之位所具者順巽之德而後以我所居之中觀天下之不中所居之正觀天下之不正斯可以為觀矣所以名觀下觀而化

故人信而仰之所以有孚顒若者此也盥而不薦者神感也有孚顒若者神應也此觀之所以神也故以

天道聖人之神道極言而贊之神者妙不可測莫知

其然之謂天之神道非有聲色而四時代謝無少差

忒聖人神道設教亦非有聲色而民自服從觀之神

欽定四庫全書

禮記集說卷五

一而已矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教上觀去聲下觀平聲

省方者巡狩省視四方也觀民者觀民俗也即陳詩

以觀民納價以觀好惡也設教者因俗以設教也如

齊之末業教以農桑衛之淫風教以有別是也風行

地上周及庶物有歷覽周遍之象故以省方體之坤

為方方之象巽以申命設教之象

初六童觀小人无咎君子吝觀平聲

童者童稚也觀者觀乎五也中爻艮為少男童之象也初居陽亦童之象故二居陰取女之象小人者下民也本卦陰取下民陽取君子无咎者百姓日用而不知所以无咎也君子各一句乃足上句之意故小象不言君子○初六當大觀在上之時陰柔在下去五最遠不能觀五中正之德輝猶童子之識見不能及遠故有童觀之象然其占在小人則无咎若君子宜无咎哉亦可羞吝矣見在小人則當无咎也

欽定四庫全書

周易集註

象曰初六童觀小人道也

不能觀國之光小人之道自是如此

六二闚觀利女貞

觀平

闚與窺同門內窺視也不出戶庭僅窺一隙之扶者也曰利女貞則丈夫非所利矣中爻艮門之象也變坎為隱伏坎錯離為目目在門內隱伏處窺視之象也二本與五相應但二之前即門所以窺觀○六二陰柔當觀之時居內而觀外不出戶庭而欲觀中正

之道不可得矣故有窺觀之象惟女子則得其正也故其占如此

象曰闚觀女貞亦可醜也

婦無公事所知者蠶織女無是非所議者酒食則窺觀乃女子之正道也丈夫志在四方宇宙內事乃吾分內事以丈夫而為女子之觀亦可醜矣

六三觀我生進退

觀平

欽定四庫全書

周易集註

九

下爻皆觀乎五三陽四已觀國之光三惟觀我生而已我生者我陰陽相生之正氣也即上九也為進退為不果者巽也巽有進退之象故曰觀我生進退○六三當觀之時隔四不能觀國故有觀我生進退之人之象不言占之凶咎者陰陽正應未為失道所當觀者也

象曰觀我生進退未失道也

道者陰陽相應之正道也

六四觀國之光利用賓于王

觀平

光者九五陽明在上被四表先四方者也下坤土國之象中又艮輝先之象四承五賓主之象九五王之象觀國先者親炙其威快觀其休也賓者已仕者朝親于君君則賓禮之未仕者仕進于君君則賓與之也觀卦利近不利遠六二中正又乃正應乃曰闕觀則不利于遠可知矣○六四柔順得正最近于五有觀光之象故占者利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

欽定四庫全書

周易卷五

尚謂心志之所尚言其志意願賓于王朝

九五觀我生

君子无咎觀去聲

九五上九生字亦如六三生字皆我相生之陰陽也觀我生作句上九相同觀孔子小象可見矣觀我生者觀示乎我所生之四陰也即中正以觀天下也君子无咎對初又小人无咎言下四陰又皆小入上二陽又皆君子小入當仰觀乎上故无咎君子當觀示乎下故无咎○九五為觀之主陽剛中正以居尊位

下之四陰皆其所觀示者也故有觀我生之象大觀在上君子无咎之道也故其象占如此

象曰觀我生觀民也

二觀字皆去聲

民即下四陰陰為民民之象也故姤九四曰遠民以初六陰爻也內卦三陰遠于五草莽之民也六四之陰近于五仕進之民也九五雖與六二正應然初三四與九五皆陰陽相生故曰觀我生觀民也即中正以觀天下之民也

欽定四庫全書

周易卷五

上九觀其生

君子无咎觀去聲

上九雖在觀示之上然本卦九五有天下國家之責所以九五觀示乎諸爻諸爻仰觀乎九五曰我生者即大有六五五陽皆其所育之意言下四陰惟我可以觀示他爻不可得而觀示之也若上九不在其位不任其事則無觀示之責止因在上位陰陽相生義當觀其生是空有觀生之位而已故不曰觀我生而曰觀其生者避五也是我字甚重而其字甚輕也君

子无咎者九五與上九皆陽剛在上故並君子之无咎也○上九以陽剛居觀之極故有觀其生之象亦君子之无咎者故其象占如此

象曰觀其生志未平也

志者上九之心志也平者均平也與九五平分相同一般之意言周公爻辭九五觀我生而上九則以其字易我字者何哉以上九之心志不敢與九五同觀其民也故曰志未平也蓋觀示乎民乃人君之事若上九亦觀示乎民則人臣之權與父君之權相為均平而無二矣豈其理哉故上九陽剛雖與五同不遇有觀生之位而已不敢以四陰為我之民與九五平觀示之也

䷓ 震下 離上

噬嗑也噬合也頤中有物間之齧而後合也上下兩陽而中虛頤之象也四一陽間于其中頤中有物之象也頤中有物必齧而後合噬嗑之象也序卦噬者

合也可觀而後有所合所以次觀

噬嗑亨利用獄

噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以其有間也噬而噬則物不得而間之自亨通矣此概舉天下之事而言也利用獄者噬嗑中之一事也象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

欽定四庫全書

周易集注

十三

以卦體卦德二象卦綜釋卦名卦辭頤中有物則其物作梗以人事論如寇盜姦究治化之梗壅彞後援彈場之梗以至君臣父子親戚朋友離貳讒諂間于其中者皆頤中之梗也易卦命名立象各有所取鼎也井也大過之棟也小過之飛鳥也遠取諸物者也艮之背也頤之頤也噬嗑頤中之物也近取諸身者也剛柔分者震剛離柔分居內外內剛者齒也外柔者輔也動而明者震動離明也雷電合者卦二象也蓋動不如雷則不能斷明不如電則不能察惟雷電

合則雷震電耀威明相濟所謂動而明者愈昭彰矣此已前言噬嗑亨柔得中而上行者本卦綜賁二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰噬嗑食也賁无色也言以賁下卦離之柔得中上行而居于噬嗑之上卦也蓋不柔則失之暴柔不中則失之縱柔得中則寬猛得宜有哀矜之念而又不流于姑息此其所以利用獄也若依舊註自益卦來則非柔得中而上行乃上行而柔得中矣不當位者以陰居陽也○順中有

欽定四庫全書

明義錄

卷五

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

罰者一時所用之法法者平日所定之罰明者辨也

辨其輕重效電之明勅者正也正其國法效雷之威明辨其墨劓剕宮大辟以至流宥鞭朴金贖之數者正所以振勅法度使人知所畏避也勅字本音齊相承作勅字

初九履校滅趾无咎

校音

校足械也履者以械加于足如納屨于足也中爻坎坎為桎梏校之象也故上九亦言校趾者足趾也震為足趾之象也滅者沒也遮沒其趾也變坤不見其

欽定四庫全書

明義錄

卷五

震之足滅其趾之象也无咎者因其刑而懲創以為善也屨校不懲必至荷校滅趾不懲必至滅耳不因其刑而懲創必至上九之惡積罪大矣安得无咎初九上九受刑之人中四爻則用刑者○九居初無位下民之象也以陽剛而不柔順未有不犯刑者故有屨校滅趾之象趾乃人之所用以行者懲之于初使不得行其惡小人之福也故占者无咎

象曰履校滅趾不行也

震性動滅其趾則不得動而行為惡矣

六二噬膚滅鼻无咎

膚者肉外皮也凡卦中次序相近者言膚剝卦言膚者艮七坤八也睽卦言膚者兌二離三也此卦言膚者離三震四也六二言膚者皮也三言肉者皮中之肉也四言肺者肉中連骨也以陽剛也五陰柔又言肉矣爻位以次漸深噬肉以次漸難祭有膚啗蓋柔脆而無骨噬而易噬者也中四爻有上下齒噬齧之象故四爻皆言噬此爻變兌兌為口噬之象也二乃治獄之人居其中初在下外為膚噬其膚之象也故雜卦曰噬嗑食也正言此四爻之噬也中爻艮艮為鼻鼻之象也二變則中爻為離不見其艮之鼻滅其鼻之象也滅字與滅趾滅耳同例即朱子語錄所謂噬膚而沒其鼻子器中是也言噬易噬而深噬之也○六二柔順中正聽斷以理故其治獄有噬膚滅鼻之易之象无咎之道也故其占如此

欽定四庫全書

周易集註

十六

象曰噬膚滅鼻乘剛也

剛者初之剛也人剛則性直獄內委曲皆不隱藏已易于聽斷矣六二又以中正乘其剛以聽斷必得其情故有噬膚滅鼻之易

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉

腊肉者即六五之乾肉也今人以鹽火乾之肉也離火在前三變又成離上火下火乾其肉之象也九四六五離有乾象故二爻皆言乾而此言腊也遇者逢也凡易中言遇者皆雷與火也睽九二變震曰遇主于巷遇元夫者亦變震也豐遇配主遇巽主小過大象坎錯離遇其妃遇其臣此雷火故言遇毒毒者腊肉之陳久太肥者也說文云毒者厚也五行志云厚味實腊毒師古云腊久也味厚者為毒久文選張景陽七命云甘腊毒之味是也噬腊遇毒者言噬乾肉而遇陳久太肥厚味之肉也中爻坎所以曰毒故師卦有此毒字○六三陰柔不中不正治獄而遇多年

欽定四庫全書

周易集註

十七

陳久煩瑣之事一時難于斷理故有噬嗑遇毒之象亦小有吝矣然時當噬嗑于義亦无咎故其占又如

此

象曰遇毒位不當也

以陰居陽

乾音干
艸音澤

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

三四居卦之中乃獄情之難服者故皆以堅物象之

欽定四庫全書

周易集註
卷五

十八

金者剛也此又正順中之物陽金居二陰之間金之象也變坤錯乾亦金之象也矢者直也中又坎矢之象也蓋九四正居坎之中坎得乾之中又為中男坎此又有金象有矢象若六五變為乾止有金象無矢象矣故止曰得黃金且九四剛而不正故戒之以剛直六五柔中故戒之以剛中二又皆曰得者教人必如此也艱者凜凜然惟恐一毫之少忽以心言也貞者兢兢然惟恐一毫之不正以事言也周公此象蓋

極精者非周禮鈞金束矢之說也○四居卦中獄情甚難故有噬乾肺堅物之象四以剛明之才治之宜即吉矣但四溺于二陰之間恐其獨于私而未甚光明故必如金之剛矢之直而又艱難正固則吉矣因九四不中正故教占者占中之象又如此

象曰利艱貞吉未光也

未光即七九五夫九五之類

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

欽定四庫全書

周易集註
卷五

元

噬乾肉難于膚而易于乾肺者也乃所治之獄匪難匪易之象黃者中也金者剛也變乾金之象也乾錯坤黃之象也離得坤之中又為中女則離之中乃坤土也故曰黃金貞者純乎天理之公而無私也厲者存乎危懼之心而無忽也无咎者刑罰當而民不寃也○六五居尊用刑于人人無不服故有噬乾肉易噬之象然恐其柔順而不斷也故必如黃之中金之剛而又貞厲乃得无咎因六五柔中故戒占者占中

之象又如此

象曰貞厲无咎得當也雷去

言必如此治獄方得當也

上九何校滅耳凶何音

何者貞也謂在頸也中爻坎為桎梏初則曰履上則

曰負以人身分上下而言也滅者遮滅其耳也坎為

耳痛滅耳之象也又離為戈兵中爻艮為手手持戈

兵加于耳之上亦滅耳之象也○上九居卦之上當

欽定四庫全書

周易集註

卷五

獄之終蓋惡極罪大情終不悔者也故有何校滅耳

之象占者如此凶可知矣

象曰何校滅耳聰不明也

聰者聞也聰也上九未變離明在上坎耳在下故聰

之明今上九既變則不成離明矣所以聰之不明也

困卦坎有言不信夫四變坎聞言不信今既聰之不

明則不信人言矣坎既心險又不信好言所以犯大

罪

䷥ 離上

賁飾也為卦山下有火山者百物草木之所聚下有

火則照見其上品彙皆被光彩賁之象也序卦噬者

合也物不可以苟合也故受之以賁所以次噬嗑

賁亨小利有攸往為反

小利攸往亦為亨但亨之不大耳

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀

欽定四庫全書

周易集註

卷五

乎人文以化成天下

以卦綜卦德釋卦辭而極言之本卦綜噬嗑柔來文

剛者噬嗑上卦之柔來文賁之剛也柔指離之陰卦

剛則艮之陽卦也柔來文明以成離明內而離明則

足以照物動罔不臧所以亨分者又分下卦也分剛

上而文柔者分噬嗑下卦之剛上而為艮以文柔也

剛指震之陽卦柔則離之陰卦也剛上而文柔以成

艮止外而艮止則內而能知之外而不能行之僅可

雷而動也。賁不敢折獄者，明因艮而止也。

初九賁其趾，舍車而徒。舍音捨

賁其趾者，道義以文飾其足趾也。舍者棄也。徒者，徒行也。舍車而徒，即賁其趾也。言舍車之榮而徒行，是不以徒行為辱，而自以道義為榮也。中爻震與坎震趾之象也。坎車之象也。變艮止而又止舍之象也。初比二而應四，比二則從乎坎車矣。應四則從乎震趾矣。然升乎車者，必在上方可乘。易中言乘者皆在上也。言承者皆在下也。初在下無乘之理，故有舍坎車而從震趾之象。觀小象乘字可見。○初九剛德明體，蓋內重外輕，自賁于下而隱者也。故有舍非義之車而安于徒步之象。占者得此當以此自處也。

象曰：舍車而徒，義弗乘也。

初在下無可乘之理

六二賁其須。在頤曰須，在口曰髭。在頤曰髭，須不能以自動隨頤。

欽定四庫全書

周易卷五

之文不其大哉。變者四時寒暑代謝之變也。化者變而為新成者久而成俗。

象曰：山下有火，賁君子以明庶政，无敢折獄。

明離象无敢，艮象庶者衆也。繁庶小事如錢穀出納之類，折獄則一輕重出入之間，民命之元生所係，乃大事也。曰无敢者，非不折獄，也不敢輕折獄也。再三詳審而後發之意，此即小利有攸往之理。因內明外止，其取象如此。賁與噬嗑相綜，噬嗑利用獄者，明因

而動則須雖美乃附于順以為文者也本卦絳噬嗑原有順象今變陽則中爻為兌口矣口旁之文莫如須故以須象之○六二以陰柔居中正三以陽剛得正皆無應與故二附三而動猶須附順而動也故有責其須之象占者附其君子斯無愧于責矣

象曰責其須與上興也

與者相從也興者興起也二陰柔從三陽興起者也九三責如濡如永貞吉

欽定四庫全書

周易集註

五

如助語解濡沾濡也離文自飾責如之象也中爻坎水自潤濡水之象也永貞者長永其貞也九三本貞教之以永其貞也吉者陰終不能陵也○九三以一陽居二陰之間當責之時陰來比已為之左右先後益得其責而潤澤者也故有責如濡如之象然不可溺于所安也占者能守永貞之戒斯吉矣

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵者侮也能永其貞則不陷溺于陰柔之中有所嚴

憚終莫之陵侮矣

六四責如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤白波反

皤白也四變中爻為巽白之象也責如皤如者言未成其責而成其皤也非責如而又皤如也中爻震為昂足為的額昂白足額白額白馬之象也舊註不知象故言人白則馬亦白無是理矣翰如者馬如翰之飛也中爻坎坎為亟心之馬翰如之象也寇指三婚媾指初○六四與初為正應蓋相為責者也乃為九

欽定四庫全書

周易集註

五

三所隔而不得遂故未成其責而成其皤然四往求于初之心如飛翰之疾不以三之隔而遂已也使非三之寇則與初成婚媾而相為責矣是以始雖相隔而終則相親也即象而占可知矣與屯六二同象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以陰居陰故當位疑者疑懼其三之親比也六四守正三不能求故終无過尤

六五責于丘園束帛戔戔終吉戔音戔

上九白賁无咎

賁文也白質也故曰白受采上九居賁之極物極則反有色復于無色所以有白賁之象文勝而反于質无咎之道也故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也

文勝而反于質退居山林之地六五之君以束帛聘之豈不得志此以人事言者也若以卦綜論之此文原是噬嗑初爻剛上文柔以下居上所以得志

欽定四庫全書

周易卷五

三

坤下

艮上

剝者落也九月之卦也五陰在下一陽在上陰盛陽孤勢將剝落而盡剝之義也至高之山附著于地有傾頓之勢剝之象也序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝所以次賁

剝不利有攸往

不利有攸往言不可有所往當儉德避難所以為君子謀也

艮為山丘之象也故頤卦指上九為丘渙卦中又艮

故六四渙其丘艮為果蓏又居中又震木之上果蓏

林木園之象也此丘園指上九上九賁白貧賤肆志

乃山林高蹈之賢蓋乃同體之卦上九不事王侯隨

卦上六錯艮亦曰西山則上九乃山林之賢無疑矣

兩反為束除又兩所束之象也坤為帛此坤主帛之

象也爻與殘同傷也艮錯兌為毀折爻之象也束帛

傷爻即今人之禮綴也本卦上體下體皆外陽中虛

欽定四庫全書

周易卷五

三

有禮綴之象上爻下爻故曰爻爻陰吝嗇故曰吝○

六五文明以止之主當賁之時下無應與乃上比上

九高蹈之賢故有光賁丘園束帛以聘之象然賁道

將終文反于質故又有爻爻之象以此為禮有似于

吝然禮薄意勤禮賢下士乃人君可喜之事占者得

此吉可知矣

象曰六五之吉有喜也

艮錯兌為悅故曰有喜得上九高賢而文之豈不喜

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

以卦體卦德釋卦名卦辭剝者陽剝也所以剝之者陰也五之陰上進而欲變乎上之一陽也以卦體言之小人長也陰邪之聲勢方張也以卦象言之內順外止有順時而止之象人當觀此象也觀小人之時時不可往觀一卦之象象自不往所以不利有攸往

消息者盈虛之方始盈虛者消息之已成消息盈虛

欽定四庫全書

周易集註

卷五

四字皆以陽言復者陽之息始者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛此正陽消而將虛之時也天行者天道自然之運也天運之使然君子亦惟以是為尚與天時行而已既不可往又豈可往哉君子二句又推原不利有攸往之故

象曰山附於地剝上以厚下安宅

上謂居民之上一陽在上之象也厚下者厚民之生省刑罰薄稅斂之類也宅者上所居之位非定舍也

因艮體一陽覆峙于上有定舍之象故以宅言之所以上九亦以廬言者以有廬之象也厚下安宅者言

厚下而不剝下者正所以自安其宅也民惟邦本固邦寧之意卦以下剝上取義乃小人剝君子成剝之義象以上厚下取義乃人君厚生民則治剝之道也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝牀以足者剝落其牀之足也變震足之象也剝自

欽定四庫全書

周易集註

卷五

下起故以足言之一陽在上五陰列下有宅象廬象牀象蔑者滅也蔑貞者滅其正道也指上九也方剝足而即言蔑貞如履霜而知堅冰至也○初六陰剝在下有剝牀以足之象剝牀以足猶未見其凶然其剝足之勢不至蔑貞而不已故戒占者如此此聖人為君子危而欲其自防于始也

象曰剝牀以足以滅下也

以滅下則漸而上矣見其端甚微知其必有蔑貞之

禍

六二剥牀以辨蔑貞凶

辨者牀之幹也不曰幹而曰辨者謂牀之下足之上

分辨處也蔑貞同初

象曰剥牀以辨未有與也

與者陽也凡爻中陽以應陰陰以應陽方謂之應與

相比亦然二本陰爻有陽爻之應或有陽爻之比則

有與矣今比乎二者初也初陰也應乎二者五也五

欽定四庫全書

周易集註

卷五

亦陰也前後左右皆無應與之陽則上九乃孤陽矣

豈不蔑貞故初知其蔑貞而二亦知其必有此凶也

六三剥之无咎

三雖與上九為正應不可言剥然在剥卦之中猶不

能離乎剥之名之語助辭象陰方剥陽而三獨與之

為應是小人中之君子也去其黨而從正雖得罪于

私黨而見取于公論其義无咎矣占者如此故无咎

剥以近陽者為善應陽者次之近陽者六五是也故

无不利應陽者此爻是也故無咎

象曰剥之无咎失上下也

上下謂四陰三居四陰之中不與之同黨而獨與一

陽為應與是所失者上下之陰而所得者上九之陽

也惟其失四小人所以得一君子

六四剥牀以膚凶

初足二辨三牀之上四乃上體居牀之上乃牀上人

之膚也剥牀而及其肌膚禍切身矣故不言蔑貞而

欽定四庫全書

周易集註

卷五

直曰凶

象曰剥牀以膚切近災也

言禍已及身而不可免也

六五貫魚以宮人寵元不利

此正象辭所謂順而止之也魚貫者魚之貫串而相

次以序五陰列兩旁之象也本卦大象巽此又變巽

巽有魚象詳見中孚巽為繩貫之象也以者后妃以

之也五君位為象陰之長故可以以之魚陰物宮人

象妻乃陰之美而受制于陽者艮錯兌為少女宮人之象也以宮人寵者統領宮人以次上行進御而獲其寵也一陽在上五辛其象陰本卦原有此象且內順外止本卦原有此德陰順則能從乎陽艮止則必不剝陽矣无不利者陰聽命于陽乃小人聽命于君子也故无不利非程傳別設義之說○六四以利其庸而凶至六五陰長陽消之極矣然本卦順而且止故陰不剝陽有貫魚以宮人寵反聽命于陽之象此

欽定四庫全書

周易集註

小人之福而君子之幸也故占者无不利

象曰以宮人寵終无尤也

五以陰剝陽今率其類以聽命于陽有何過尤

上九碩果不食君子得與小人剝廬

碩果者碩大之果陽大陰小碩之象也艮為果果之

象也不食者在枝間未食也諸陽皆消一陽在上碩

果在枝上之象也此又未變艮錯兌為口猶有可食

之象此又一變則為坤而無口矣不食之象也果碩

大不食必剝落朽爛矣故孔子曰剝者爛也果剝落朽爛于外且中之核又復生仁猶陽無可盡之理窮上反下又復生于下也與者物賴之以載猶地之能載物也變坤坤為大與與之象也一陽復生于地之下則萬物皆賴之以生此得與之象也感者人賴之以覆猶天之能覆物也五陰為廬一陽益上為廬之椽无今一陽既剝于上則國破家亡人無所覆庇以安其身此剝廬之象也上一畫變此窮上也故曰剝

欽定四庫全書

周易集註

剝則陰矣故曰小入下一畫新生此反下也故曰得

得則陽矣故曰君子蓋陽剝于上則必生于下生之

既終則必剝于上未剝之先陽一畫在上故其象似

廬既剝之後陽生于下則上一畫又在下矣故其象

似與○諸陽消利已盡獨上九一爻故有碩果不食

之象今上九一爻既變則純陰矣然陽無可盡之理

既剝于上必生于下故生于下者有君子得與而為

民所載之象剝于上者有小人剝廬終無所用之象

占者得此君子小人當自審矣

象曰君子得與民所載也小人剥廬終不可用也

民所載者民賴之以承載也廬所賴以安身者也今既剥矣終何用哉必不能安其身矣國破家亡小人無獨存之理載字從與字上來不可用從剥字上來

震下坤上

復者來復也自五月一陰生後陽一向在外至十月變坤今冬至復來反還于內所以名復也序卦物不

欽定四庫全書

周易集註

卷五

可以終盡剥窮上反下故受之以復所以次剥

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

先言出而後言入者程子言語順是也出者剛長也

入者剛反也疾者遽迫也言出而剛長之時自一陽

至五陽以漸而長是出之時未嘗遽迫也入而剛反

之時五月一陰生九月之剥猶有一陽至十月陽變

十一月陽反以漸而反是入之時未嘗遽迫也朋者

陰牽連于前朋之象也故豫卦損卦益卦泰卦咸卦皆因中爻三陽三陰牽連皆得稱朋也自外而之內

曰來言陰自六爻之二爻雖成朋黨而來然當陽復之時陽氣上行以漸而長亦無咎病也復之得亨者以此道猶言路言剛反而復之道路也七日來復者

自姤而遞否觀剥坤復凡七也即七日得之意蓋陽

極于六陰極于六極則反矣故七日來復也无疾咎

者復之亨也七日來復復之期也利有攸往復之占

欽定四庫全書

周易集註

卷五

也大抵姤復之理五月一陰生為姤一陰生于內則

陽氣浮而在外矣至于十月坤陰氣雖盛而陽氣未

嘗息也但在外耳譬之妻雖為主而夫未嘗亡故十

一月一陽生曰剛反反者言反而歸之于內也十一

月一陽生而復一陽生于內則陰氣浮而在外矣至

于四月乾陽氣雖盛而陰氣未嘗息也但在外耳譬

之夫雖為主而妻未嘗亡故五月一陰復生天地雖

分陰陽止是一氣不過一內一外而已一內一外即

一升一沈一盛一衰一代之謝也消息盈虛循環無端所以言剝言復

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

以卦德卦體釋卦辭而贊之剛反對剛長反者言剝之剛窮上反下而為復也長者言復之剛自下進上歷臨泰而至于乾也以其既去而來反也故亨以其

欽定四庫全書

周易集註

卷五

既反而長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後行亦動也言下體雖震動然上體乃坤順以順而動所以出入往來无疾无咎天行者陰陽消息天運之自然也故反復其道七日來復陽剛用事君子道長所以利有攸往見天地之心者天地無心生之不息者乃其心也剝落之時天地之心幾乎滅息矣今一陽來復可見天地生物之心無一息之間斷也一陽之復在人心則惻隱羞惡辭讓是非性善

之端也故六爻以復善為義此孔子贊解言天地間無物可見天地之心惟此一陽初復萬物未生見天地之心若是三陽發生萬物之後則天地之心盡散在萬物不能見矣天地之心動後方見聖人之心應事接物方見

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

先王者古之先王后者今之時王一陽初復萬物將

欽定四庫全書

周易集註

卷五

發生之時當上下安靜以養微陽商旅不行者下之安靜也后不省方者上之安靜也人身亦然月令齋戒掩身是也以卦體論陰爻貫魚商旅之象陽爻橫亘于下閉關之象陽君不居五而居初潛居深宮不省方之象以卦象論震為大塗中開大路旅之象坤為衆商旅之象震鯨艮止不行之象闔戶為坤閉關之象坤為方之象

初九不遠復无祗悔无吉

不遠者失之不遠也祇者適所以之辭適者往也至
也人有過失必至微色發聲而後悔悟此則困心衡
慮者也惟自此心而失之又自此心而知之自此心
而知之又自此心而改之此則不遠即復不至于悔
者也○初九一陽初生于下復之主也居于事初其
失不遠故有不遠能復于善無至于悔之象大善而
吉之道也故其占如此

象曰不遠之復以修身也

欽定四庫全書

周易集註

卷六

為學之道無他惟知不善則速改以從善而已復則
人欲去而天理遠修身之要何以加此

六二休復吉

休者休而有容也人之有善若已有之者也以其才
位皆柔又愛悅體所以能下其初之賢而復○六二
柔順中正近于初九見九之復而能下之故有休復
之象吉之道也故其占如此

象曰休復之吉以下仁也

復初爻本碩果不食窮上反下其核又生仁所以取
此仁字復禮為仁和初陽復即復于仁也故曰以下仁
六三頻復厲无咎

頻者數也三居兩卦之間一復既盡一復又來有頻
之象與頻巽同頻復者頻失而頻復也屬者人心之
危也无咎者能改過也不遠之復者顏子也頻復則
日月一至諸子也○六三以陰居陽不中不正又處
動極復之不固故有頻失頻復之象然當復之時既
失而能知其復較之迷復者遠矣故當頻失之時雖
不免危厲而至于復则无咎也故其占如此

象曰頻復之厲義无咎也

頻復而又頻失雖不免于厲然能改過是能補過矣
揆之于義故无咎

六四中行獨復

中行者在中行也五陰而四居其中中之象也凡卦
三四皆可言中蓋卦三四皆言中行是也此爻震震

欽定四庫全書

周易集註

卷六

應爻亦震震為足行之象也獨復者不從其類而從陽也故孔子以從道象之○六四中而得正在羣陰之中而獨能下應于陽剛故有中行獨復之象曰獨復則與休者等矣蓋三比而四應也

象曰中行獨復以從道也

初之象曰以修身也二曰仁四曰道修身以道修道以仁仁與道皆修身之事二五而近故曰仁四應而遠故曰道小象之精極矣

欽定四庫全書

周易集註

卷五

六五敦復无悔

敦者厚也有一毫人欲之雜非復有一毫人欲之間非復敦復者信道之篤執德之堅不以久暫而或變者也不遠復者善心之萌敦復者善行之固无悔者反身而誠也敦臨敦復皆因坤土○六五以中德居尊位當復之時故有敦厚其復之象如是則心與理一無可悔之事矣故占者无悔

象曰敦復无悔中以自考也

考者成也言有中德自我而成其敦復也不由于人之意初乃復之主二以下仁而成休復四以從道而成獨復皆有資于初以成其復惟五以中德而自成不資于初故曰自无祇悔者入德之事先悔者成德之事故曰考

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤為迷迷之象也迷復者迷其復而不知復也坤本先迷今居其極則迷之甚矣以者與也並及之意因

欽定四庫全書

周易集註

卷五

即敗而並及其君有領危之憂也坤為衆師之象也變艮大象離離為戈兵衆人以戈兵而震動行師之象也國者坤之象也詳見謙卦十者土數成于十也不克征者不能雪其恥也災青者凶也用師以下則災青之甚又凶之大者也復卦何以言行師以其敵陽也剝復相綜陽初復陰極盛正龍戰于野之時曰終有大敗者陽上進知其終之時必至于失之无號

欽定四庫全書

周易集註卷六

明來知德撰

䷋ 震下

无妄者至誠無虛妄也史記作無所期望蓋惟本无妄所以凡事盡其在我而于吉凶禍福皆委之自然未嘗有所期望所以无妄也以天道言實理之自然也聖人言實心之自然也故有正不正之分蓋震者動也動以天為无妄動以人則妄矣序卦復則不妄故受之以无妄所以次復

无妄无亨利貞其匪正有青不利有攸往

惟其无妄所以不期望若處心未免于妄而匪正則無道以致福而妄欲徵福非所謂无妄之福有過以召災而妄欲見災非所謂无妄之災此皆未免容心于禍福之間非所謂无妄也豈不有青若真實无妄之人則純乎正理禍福一付之天而無苟得幸免之

也○上六陰柔居復之終故有迷復之象占者得此凶可知矣是以天災人眚雖然並至天下之事無一可為者若行師則喪師辱君至于十年之久猶不能雪其恥其凶如此

象曰迷復之凶反君道也

反君道者反其五之君道也六五有中德敦復无悔六居坤土之極又無中順之德所以反君道而凶

欽定四庫全書

周易集註

卷六

欽定四庫全書

周易集註

周易集註卷五

心也

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有青不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

本卦綜大畜二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰大畜時也无妄災也剛自外來者大畜上卦之艮來居无妄之下卦而為震也剛自外來作主于內又性震動又自外來則動以人不動以天非至誠无虛妄矣

欽定四庫全書

周易集註

二

所以有人之青而不利有攸往也內動而外健故大亨剛中而應故正天命者至誠乃天命之實理反身而誠者也若自外來豈得為天命○以卦綜卦德卦體釋卦辭言文王卦辭元亨利貞之外而又言其匪正有青不利有攸往者以剛自外來而為主于內也若本卦動而健以剛中而應柔中則大亨以正矣大亨以正實天之命也天命實理無一毫人欲之私此文王卦辭所以言元亨也若以外來者為主則有人欲

之私非反身而誠天命之實理即匪正矣欲往也將何之哉是以天命不祐有青而不利也此所以文王卦辭言元亨而又利貞也若舊註以剛自外來為主訟來則非自外來乃自內來矣

彖曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂者盛也物物皆對時而育之所有者極其盛大非止一物也即如雷地豫之殷也對時者因雷發生萬物對其所有之時也如孟春犧牲毋用牝之類是也

欽定四庫全書

周易集註

三

天下雷行震動發生一物各具一太極是物物而與之无妄者天道之自然也茂對時育物將節愛養輔相養成使物物各遂其无妄之性者聖人之當然也初九无妄往吉

爻與彖辭不同者爻以一爻之定體而言彖以全體相綜大畜而言○九以陽剛之德居无妄之初有所動所謂動以天也且應爻亦剛無係戀之私是一感一應純乎其誠矣何吉如之故占者往則吉

象曰无妄之往得志也

誠能動物何往而不遂其心志

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

耕者春耕也獲者秋斂也菑者田之一歲墾而方成者畲者田之三歲墾而已熟者農家始而耕終而獲始而菑終而畲不耕獲者不方耕而即望其獲也不菑畲者不方菑而即望成其畲也耕也菑也即明其道也獲也畲也即功也曰不耕獲不菑畲即明其道

欽定四庫全書

周易集註

四

不計其功也觀小象未富可見矣若程傳不首造其事本義无所為於前無所冀於後將道理通講空了乃禪學也吾儒聖人之學進德修業盡其理之當然窮通得喪聽其天之自然修身俟命此正所謂无妄也宜一點道理不進空空寂寂謂之无妄哉初為地位二為田故九二曰見龍在田震居東二三皆陰土水臨土上春耕之象也震為禾稼中爻艮為手未在手獲之象也中爻巽下卦震上入下動菑畲之象也

故禾耨取諸益○六二柔順中正當无妄之時無私意期望之心故有不耕獲不菑畲之象言雖為于前無所望於後占者必如此則利有攸往矣

象曰不耕獲未富也

言未有富之心也此富字雖曰未有此心然亦本于象蓋巽為市利小畜上體乃巽小象曰不獨富也此卦中爻巽曰未富者未入巽之位也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

欽定四庫全書

周易集註

五

本卦大象離此爻又變離離為牛牛之象也中爻巽為繩又艮為鼻繩繫牛鼻之象也震為足行之象也三為人位人在震之大塗行人之象也三居坤土得稱邑又居人位邑人之象也此爻居震動之極牛失之象也又變離錯坎為盜亦牛失之象也或者設或也即假如二字假牛以明无妄之災乃六三也即邑人也○六三陰柔不正故有此象言或繫牛于此乃邑人之牛也牛有所繫本不期望其走失偶脫所

繫而為行人所得邑人有失牛之災亦適然不幸耳
非自己以致之故為无妄之災即象而占可知矣
象曰行人得牛邑人災也

行人得牛而去邑人不期望其失牛而失牛故為无
妄之災

九四可貞无咎

可者當也九陽剛健體其才亦可以有為者但下無

應與無所係戀而無妄者也占者得此但可守此无

欽定四庫全書

周易卷五

妄之正道即無咎矣若妄動又不免有咎也

象曰可貞无咎固有之也

固有者本有也無應與則無係戀而无妄则无妄乃

九四之本有也

九五无妄之疾勿藥有喜

五變則中爻成坎坎為心病疾之象也中爻與本艮

石藥之象也中爻與兌悅喜之象也意外之變雖

聖人亦不能無但聖人廓然大公物來順應來則照

而去不留無意必固我之私是以意外之來猶无妄
之疾耳如舜之有苗周公之流言皆无妄之疾也誕
敷文教而有苗格公孫碩膚德音不瑕大舜周公之
疾不藥而自愈矣○九五陽剛中正以居尊位而下
應亦中正无妄之至也如是而猶有疾乃无妄之疾
不當得而得者故勿藥自愈其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

試者少嘗之也无妄之疾勿藥者以无妄之藥不可

欽定四庫全書

周易卷五

嘗也若嘗而攻治則反為妄而生疾矣故不可輕試

其藥止可聽其自愈

上九无妄行有青无攸利

下應震足行之象也九非有妄但時位窮極不可行

耳故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

无妄未有不可行者以時位耳與亢龍同故二小象

亦同

☰ 乾下
誤上

大者陽也其卦乾下艮上以陽畜陽所畜之力大非如巽以陰畜陽所畜之力小故曰大畜又有蓄蓄之義又有畜止之義序卦有元妄然後可畜故受之以大畜所以次无妄

大畜利貞不家食吉利涉大川

中爻兌口在外四近于五之君當食祿于朝不家食之象也何以言食本卦大象離故象辭曰輝光日新

欽定四庫全書

周易集註

卷六

者因大象離也離錯坎又象頤有飲食自養之象因

錯坎水中爻震木所以有涉大川之象又本卦錯萃

革大象坎若以卦體論四五中空有舟象乾健應四

五上進有舟行而前之象應乎天者以卦德論其理

也象辭又辭皆各取義不同貞者正也利于正道如

多識前言往行以畜其德是也吉者吾道之大行也

言所蓄畜者皆正則畜極而適當食祿于朝大有作

為以濟天下之險也

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭剛健者內而存主也

篤實者外而踐履也剛健無一毫人欲之陰私篤實

無一毫人欲之虛假則闡然日章光輝宣著其德自

日新又新所以積小高大以成其畜也名大畜者以

此剛健乾象篤實艮象二體相合離象故又言輝光

日新剛上者大畜綜无妄无妄下卦之震上而為大

欽定四庫全書

周易集註

九

畜之艮也上而為艮則陽剛之賢在上矣是尚其賢

也止健者止居上而健居下禁民之強暴也此二者

皆大正之事所以利貞若以止健為止陽剛君子則

又非大正矣養賢者食祿以養賢也應天者下應乎

乾也天者時而已矣既負蓄畜之才又有乾健之力

所以當乘時而出以濟天下之險難也惟剛上則賢

人在上故能尚賢故能成艮而止健故能兌口在外

卦而食祿于外故能六五得中而應乎乾此四者皆

卦綜剛上之功也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天者一氣而已氣貫乎地中天依乎地地附乎天雲
雷皆自地出故凡地下空處深處皆是天故曰天在
山中多識即大畜之意乃知之功夫也古聖賢之嘉
言善行皆理之所在皆古人之德也君子多識之考
跡以觀其用察言以求其心則萬理會通于我而我
之德大矣此君子體大畜之功也中又震足行之象

欽定四庫全書

周易集註

兌口言之象

初九有屬利已

已夷止反

乾三陽為艮所畜故內外之卦各具其義內卦受畜
以自止為義以陰陽論若君子之受畜于小人也外
卦能畜以止人為義以上下論若在位之禁止強暴
也易主于變易所以取義不窮已者止也屬者不相
援而反相排排危屬之道也○初九陽剛乾體志于
必進然當大畜之時為六四所畜止而不得自伸故

往則有危惟止則不取禍矣故教占者必利于止也

象曰有屬利已不犯災也

災即屬也止而不行則不犯災矣

九二與說賴

說音脫賴音賴

乾錯坤為與與之象也中又兌為毀折脫賴之象也
與賴賴以行脫則止而不行矣○九二亦為六五所
畜以有中德能自止而不進故有與說賴之象占者
凡事不冒進斯無尤

欽定四庫全書

周易集註

象曰與說賴中无尤也

惟中有中德故無妄進之尤

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

此爻取蘊畜之義乾為良馬良馬之象也中又震為
作足之馬乾馬在後追逐震馬之象也兩馬因震動
而追逐遇艱止不得馳上利艱貞之象也中又兌口
乾為言曰之象也乾錯坤與之象也除爻兩列在前
衛之象也考工記車有六等戈也人也爻也戰也矛

也軫也皆衛名良馬逐者用功如良馬追逐之速也即九三終日乾乾夕惕若之意艱者艱難其思慮恐其失于太易也貞者貞固其作為恐其失于助長也曰者自嘆之辭閑者習也習其車與與其防衛也閑習有優游自得之意曰閑與衛者自嘆其當閑與衛也言當此大畜之時為人所畜止推抑果何所事哉亦惟自閑與衛以求往乎天衛耳與者任重之物衛者應變之物以人事論君子不當家食以一身而任

欽定四庫全書

周易集註

三

天下之重者與也當涉大川以一身而應天下之變者衛也必多識前言往行之理畜其剛健篤實之德以德為車以樂為御忠信以為甲冑仁義以為干櫓涵養于未用之時以待時而動此閑與衛之意也閑與衛又利艱貞之象也舊註以不相畜而俱進殊不知卦名大畜下體非自止則蘊畜也無進之意蓋觀童牛之牯則知當有厲利已矣觀豶豕之牙則知當與說賴矣觀何天之衢則知用功當良馬逐矣所以

小象言上合志所以當取蘊畜之義惟蘊畜方能畜極而通何天之衢○九三以陽居健極當大畜之時正多識前言往行用功不已之時也故有良馬追逐之象然猶恐其遇剛銳迎惟當艱貞從容以待時故又有曰閑與衛之象如是自然畜極而通利有攸往矣故教戒占者必當如此

象曰利有攸往上合志也

欽定四庫全書

周易集註

三

上合志者謂上九之志與之相合也三與上九情雖不相孚然皆居二體之上其志皆欲畜極而通應與之志相合所以利有攸往

六四童牛之牯元吉

童者未角之稱牯者施橫木于牛角以防其觸即詩所謂楅衡者也此爻變離離為牛牛之象也艮本少又應初童牛之象也變離錯坎牯之象也艮手中文震木手持木而施之角亦牯之象也○六四艮體居上當畜乾之時與初相應畜初者也初以陽剛居卦

之下其勢甚微于此止之為力甚易故有桔童牛之象占者如此則止惡于未形用力少而成功多大善而吉之道也故元吉

象曰六四元吉有喜也

上不勞于禁制下不傷于刑誅故可喜四正當兌口之悅喜之象也

六五豮豕之牙吉

豮音焚

本卦大象離離錯坎豕之象也五變中爻又成離矣

欽定四庫全書

周易集註

卷六

豮者豮也勝也乃走豕也與童牛之桔一句同例童

字與豮字同桔字與牙字同中爻震足性動豮之象

也牙者碑雅云以牀繫豕也乃牀牙非齒牙也杜詩

兒雛入漿牙坡詩置酒看君中戰牙荆公搔牙元樹

鳴老鳥阿房賦簷牙高啄又將軍之旗曰牙立于帳

前謂之牙帳考工記輪人牙也者所以為固抱也所

以蜀人呼棹牙機牙床牙則牙字乃古今通用非齒

牙也詩板之丁丁丁牀聲也以木入土所以有聲

也今船家繫纜棹謂之櫂亦曰牀牙者棹上杈牙也

蓋以緣繫矢曰弋故從弋所以繩繫木曰牀變異為

繩繫之象也巽木牀之象也言以繩繫走豕于牀牙

也舊註因宮刑或曰牀刑遂以為去其勢但天下無

豮人之豕所以此豮字止有勝字意無擄字意牛馬

豕皆人之所畜者故大畜並言之○六五以柔中居

尊位當畜乾之時畜乎其二者也故有豮豕之牙之

象占者如此則強暴梗化者自屈服矣故吉

欽定四庫全書

周易集註

卷六

象曰六五之吉有慶也

慶即喜但五君位所畜者大故曰慶即一人有慶也

上九何天之衢亨

此畜極而通之義何胡可切音荷僂也負也僂即擔

字楊子僂石是也詩何蓑何笠皆音荷靈光賦荷天

衢以元亨莊子背負青天皆此意鄭康成亦言肩荷

是也上陽一畫象擔二陰垂簾于兩邊有擔挑之象

言一擔挑起天衢也即陳白沙所謂明月清風作兩

頭一挑挑到魯尼丘也因卦體取此象無此實事金車玉鉉之類是也上為天任天之象也四達謂之衢艮綜震為大塗衢之象也以人事論天衢乃朝廷政事之大道也觀小象曰道大行可知矣○畜之既久其道大行正不家食擔負廟廊之重任涉大川擔當國家之險阻此其時矣故有何天衢之象占者得此亨可知矣

象曰何天之衢道大行也

欽定四庫全書

周易集註

道大行者不家食涉大川無往而莫非亨也道字即衢字

震上艮下

頤口旁也口食物以自養故取養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動故名為頤序卦物畜然後可養故受之以頤所以次大畜

頤貞吉觀頤自求口實

本卦大象離目觀之象也陽實陰虛實者養人虛者

求人之養自求口實者自求養于陽之實也震不求艮艮不求震惟自求同體之陽故曰自求又辭見之象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

釋卦辭極言養道而贊之觀其所養者觀其所以養人之道正不正也指上下二陽也觀其自養者觀其求口實以自養之正不正也指中間四陰也本卦頤原從口無養德之意惟頤養得正則養德即在其中矣不但養人自養以至天地聖人養萬物養萬民無非養之所在故曰頤之時大矣哉與大過解羊同象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

欽定四庫全書

周易集註

帝出乎震萬物得養而生成言乎艮萬物得養而成君子慎言語以養其德節飲食以養其體言語飲食動之象慎也節也止之象此處方說出養德

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

舍爾捨也

大象離龜之象也應爻艮止中空靈龜止而不食服氣空腹之象也柔者垂柔也震反生柔之象也垂下其頤以垂涎乃飲食之貌也爾者四也我者初也靈龜以靜止為養柔頤以震動為養故爾四而我初大柔離目又觀之象也○初九陽剛乃養人者也但其位卑下不能養人及民又乃動體當頤養之初正上止下動之時惟知有口體之欲舍六四而不養故有舍爾靈龜觀我朵頤之象飲食人賤凶之道也故

欽定四庫全書

周易集註

卷六

其占如此

象曰觀我朵頤亦不足貴也

、飲食之人則人賤之故不足貴

六二顛頤拂經于丘頤征凶

顛者頂也指外卦也拂者除也去也違悖之意諸爻皆求養于同體之陽不從應與故有顛拂之象顛頤者求養于上也拂經者違悖養于同體之常經也山阜曰丘土之高者艮之象也于丘頤者求養于外即

顛頤也凶者求食于權門必見拒而取羞也○六二陰柔不能自養必待養于陽剛然震性妄動不求養于初而求養于外則違養道之常理而行失其類矣故教占者當求養于初若于丘頤不惟不得其養而往則凶也故其象占如此

象曰六二征凶行失類也

養道各從其類二三養于初四五養于上今二顛頤往失其類矣故曰失類曰行者震足之象也

欽定四庫全書

周易集註

卷六

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

拂頤者違拂所養之道不求養于初而求養于上之正應也貞者正也上乃正應亦非不正也十年者中又坤土之成數也勿用者不得用其養也口容止所以下三爻養于動者皆凶上三爻養于止者皆吉○六三陰柔不中正本乃動體至三則動極而妄動矣故有拂頤之象占者得此雖正亦凶至于十年之久理極數窮亦不可往其凶至此

象曰十年勿用道大悖也

震為大塗道之象也大悖即拂顛

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

眈眈合切

顛者項也與六二同顛頤者求養于上也吉者得養

道之常經也艮為虎虎之象也天下之物自養于內

者莫如龜求養于外者莫如虎龜自養于內內卦初

舍之故凶虎求養于外外卦上施之故吉爻辭之精

至此眈眈者視近而志遠也變離目視之象也應爻初

為地位虎行垂首下視于地視近也而心志乃求養

于天位之上志遠也故以眈眈字言之視下卦眈也志

上卦眈也故曰眈眈陰者人欲之象也下卦二陰欲

也上卦二陰欲也人欲重疊追逐而來故曰逐逐眈

者四求養于上也逐者上施養于四也○六四當頤

養之時求養于上故有顛頤之象吉之道也故占者

吉然四求養于上上施養于四四得所養矣故又有

視眈眈欲逐之象以求養而得逐逐之欲似有過咎矣

欽定四庫全書

周易集註

卷六

欽定四庫全書

周易集註

卷六

然養得其正故占者不惟吉而又无咎也

象曰顛頤之吉上施光也

施去聲

施者及也布散惠與之義詳見乾卦雲行雨施言上

養及于四也先者艮篤實光輝其道光明也變離日

亦光之象也

六五拂經居貞吉不可涉大川

拂經者五與內卦為正應亦如二之求養于上違悖

養于同體之常道也故二五皆言拂經居者靜以守

之也貞者求養于同體之陽乃任賢養民之正道也

吉者思不自出而又能養人也不可涉大川者言不

可自用以濟人也涉川必乾剛五柔故不可涉○六

五居尊能自養人者也但陰柔不正無養人之才又

與內卦為正應故亦有拂經之象然養賢及民君道

之正故教占者順以從上守此正道則吉不可不量

己之力而當濟人之任也

象曰居貞之吉順以從上也

中爻坤順故曰順言順從上而養人也

上九由頤屬吉利涉大川

由者從也九以陽剛居上位是天下之養皆從上九以養之也屬者上而知君賴我以養也則恐專權僭逼而此心無一事之或忽下而知民由我以養也則常握髮吐哺而此心無一時之或寧此上九之所謂屬也故戒之以屬而後許之以吉也凡易言涉大川取乾者以卦德也以乾天下至健德行恒易以知險也需同人大畜是也取水木者以卦體也渙蠱未濟謙或取中爻或取卦變是也取中虛者以卦象也益中孚頤是也五不可涉大川上九利涉大川方見五賴上九以養人○上九以陽剛之德居尊位六五賴其賢以養人故有由頤之象然位高任重必屬而後吉即天下有險阻亦可以濟之而不失其養也其占又如此

象曰由頤厲吉大有慶也

得所養下之慶亦君上之慶故大

䷚ 頤上

大過大者陽也陽過于陰也乾坤也坎離也山雷也澤風也此八卦也乾與坤錯坎與離錯澤風與山雷相錯風澤與雷山相錯六十四卦惟此八卦相錯其餘皆相錯澤本潤木之物今乃滅沒其本是大過矣又四陽居中過盛此所以名大過也不然四陽之卦亦多何以不名過因其居中相聚而盛所以得名也

欽定四庫全書

周易集註

三

序卦頤者養也不養則不可動故受之以大過所以次頤

大過棟橈利有攸往亨

橈乃反

梁上屋脊之木曰棟所以乘椽瓦者也木曲曰橈本末弱而棟不正有如水之曲也椽垂譚以漸而下曰宇此卦大象坎坎為棟坎主險陷橈之象也又為矯縣亦橈曲之象也若以理論本弱則無所承末弱則無所寄附此卦上缺下短亦有橈之象既棟橈矣而

又利有攸往何也蓋橈以成卦之象言利有攸往亨則以卦體卦德之占言

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

說音

以卦體卦德釋卦名卦辭而嘆其大陽大陰小本卦大者過故名大過本謂初末謂上弱者陰柔也古人作字本末皆從本末木下一畫陽取根株曰煖故為本木上加一畫陽取枝葉向榮故為末剛過者四

欽定四庫全書

周易集註

五

陽也而中者二五也雖三四亦可言中故復卦四曰中行益卦三四皆曰中行也巽而悅行者內巽而外行之以悅也若以人事論體質本是剛毅足以奮發有為而又用之以中不過于剛德性本是巽順足以深入乎義理而又行之以和不拂乎人情所以利有攸往乃亨大過之時者言人于大過之時行大過之事適其時當其事也如堯舜禪受湯武放伐雖過其事而不過乎理是也蓋無其時不可過有其時無其

才亦不可過故嘆其大與頤解革同

彖曰澤滅木大過君子以獨立不懼避世无悶

上一句大過之象下二句大過之行非遠則不懼窮則无悶也窮亦有獨立不懼之時不懼者不求同俗而求同理天下非之而不顧也无悶者不求人知而求天知舉世不見知而不悔也此必有大過人學問義理見得明有大過人操守脚跟立得定方幹得此事

欽定四庫全書

周易集註

五

初六藉用白茅无咎

藉者薦也承薦其物也因上承四剛故曰藉茅者草也巽陰木為茅故泰卦變巽曰茅否卦大象巽亦曰茅巽為白白茅之象也无咎者敬慎不败也○初九當大過之時陰柔已能慎矣又居巽體之下則慎而又慎者也亦如物不錯諸地而有所藉可謂慎矣而又藉之以茅茅又用夫白白則至潔之物矣是慎之大過者也故有此象然慎雖大過以其居大過之初

雖大過而不過故占者无咎

象曰藉用白茅柔在下也

陰柔居巽之下

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

巽為楊楊之象也木生于澤下者楊獨多故取此象

楊乃木之弱者四陽之剛皆同為木但二五近本末

之弱故以楊言曰枯者取大過乎時之義故二五皆

言枯也至三四則成乾之堅剛故言棟梯本稚也二

欽定四庫全書

周易集註

卷六

得陰在下故言生梯梯者下之根生也五得陰在上

故言生華生華者上之枝生也根生則生生不息枝

生則無生意矣下卦巽錯震長男也老夫之象故稱

老夫老夫者再娶女之夫也應又兌兌乃少女也女

妻之象故稱女妻女妻者未嫁而幼者也九五兌錯

艮少男也士夫之象故稱士夫士夫乃未娶者應又

巽為長女老婦之象也故稱老婦老婦者已嫁而老

者也周公爻辭其精至此舊註不知象以二五皆比

于陰殊不知九二下卦反稱老夫九五上卦反稱士

夫近初者言老近上者言少說不通矣○九二陽剛

得中當大過之時而應于少女故取諸物有枯楊生

梯取諸身有老夫得其女妻之象可以成生育之功

矣故占者無不利

象曰老夫女妻過以相與也

此慶幸之辭言陽方大過之始得少陰以之相與則

剛柔相濟過而不過可以成生育之功矣故占者无

欽定四庫全書

周易集註

卷六

不利

九三棟桡凶

變坎為棟又木堅多心棟之象也因坎三四皆以棟

言因巽二五皆以楊言文王棟桡本末皆弱周公棟

桡因初之弱○九三居內卦下陰虛弱下虛弱則上

不正故有棟桡之象占者之凶可知矣

象曰棟桡之凶不可以有輔也

同體之初虛弱無輔助也

九四棟隆吉有它吝

變坎亦有棟象隆者隆然而高起也它者初也三四皆棟四居外卦陰虛在上非如三之陰虛在下也上虛下實則有所承載故有棟隆之象占者固吉矣然下應乎初若以柔濟之則過于柔矣其棟決不能隆吝之道也故又戒占者以此

象曰棟隆之吉不橈乎下也

因外卦虛在上實在下所以不橈故曰不橈乎下也

欽定四庫全書

周易集註

卷一

不可以有輔者下虛故也不橈乎下者下實故也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

兌綜巽又楊之象也生華者楊開花則散漫終無益

于枯也老婦士夫詳見九二爻下○九五以陽剛應

乎過極之長女乃時之大過而不能生育者也故有

枯楊生華老婦得其士夫之象占者得此揆之于理

雖無罪咎而老婦反得士夫亦非配合之美矣安得

又有譽哉故其象占如此

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

何可久言終散漫亦可醜言非配合言且不惟不能成生育之功而配合非宜亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

頂者首也變乾為首頂之象也當過之時遇兌澤之水過涉之象也澤水在首滅沒其頂之象也以二陰爻論之初藉用白茅大過于慎者也以其居卦之初故不凶而无咎上過涉滅頂大過于濟者也以其居

欽定四庫全書

周易集註

卷一

卦之終故有凶而无咎○上六處大過已極之時勇

于必濟有冒險過涉之象然才弱不能以濟故又有滅

頂之象過涉滅頂必殺身矣故占者必凶然不避艱

險慷慨赴死殺身成仁之事也故其義无咎

象曰過涉之凶不可咎也

无咎者上六本无咎也不可咎者人不得而咎之也

以人事論過涉之凶雖不量其淺深以取禍然有死

難之節而無苟免之羞論其心不論其功論是非不

論利害人惡得而咎之

䷧

坎下
坎上

習重習也坎坎陷也其卦一陽陷于二陰之中此坎陷之義也坎為水者四陰土坎也二陽坎中之水也天一生水所以象水也上坎下坎故曰重險序卦物不可以終過故受之以坎所以次大過

習坎有孚維心亨行有尚

維者繫也尚者有功可嘉尚也身在坎中所可自主

欽定四庫全書

周易集註

卷六

者獨此心耳人之處險占得此者能誠信以維係于其心安于義命而不僥倖苟免則此心有主利害禍福不能搖動是以脫然無累而心亨矣由是洞察時勢惟取必于理而行之故可出險有功所以行有尚九二九五中實有孚之象陷于坎中而剛中之德自若維心亨之象

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險

山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

欽定四庫全書

周易集註

卷六

以卦象卦德卦體釋卦名卦辭而極言之上險下險故曰習坎水流不盈者足此通彼未嘗泛濫而盈滿也行險即水流以其專赴于壑故曰行險行此險陷未嘗失其不盈之信是天下之有孚者莫過于水矣故坎占者有孚剛中者二五陽剛在內則以理為主光明正大而無一毫行險僥倖之私所以亨也故蒙卦比卦皆坎皆曰以剛中心亨則洞見乎事機之變自可以拯溺亨屯出險而有功也蓋存主乎內者理不足以勝私則推行于外者誠必不能動物故剛中則心亨心亨則往有功而出險矣此內外功效之自然也天險者無形之險也地險者有形之險也設者置也設險者置險也無形而欲其有形也大而京師都會則披山帶河據其形勝以為險也小而一郡一邑則築城鑿池據其高深以為險也此則在人之險因無形而成有形欲其與天地同其險者也坎月之

象錯離日之象中又震雷之象錯巽風之象日月風雷故曰天險不然天蒼然而已何處有險因卦中有天象所以言天險也四坤土地之象也中又艮土山丘陵之象也本卦坎川之象也九五居尊王公之象也中又艮止守之象也坤土中空國之象也故益卦三陽三陰而曰為依遷國時用者時有用也險之為用上極于天下極于地中極于人故以大矣哉贊之與峻塞同

欽定四庫全書

周易集註

卷六

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

孟行下

洊再至也下坎內水之方至也上坎外水之洊至也水洊習則恒久而不已是天下之有恒者莫如水也君子體之常德行者以此進德也習教事者以此教民也德行常則德可久教事習則教不倦

初六習坎入于坎富凶

富者坎中小坎傍入者也水性本下而又居卦之下坎體本陷而又入于富則陷中之陷矣○初六陰柔

居重險之下其陷益深故有在習坎而又入坎富之象占者如是則終于淪沒而無出險之期凶可知矣象曰習坎入坎失道凶也

剛中維心孚出險之道也今陰居重險之下則與剛中維心孚相反失出險之道矣所以凶

九二坎有險求小得

坎有險則止于有險而已非初與三入坎富之甚矣中又震錯巽為近市利求得之象也故隨卦中又

欽定四庫全書

周易集註

卷六

巽亦曰隨有求得變坤陽大陰小求小得之象也○

九二處于險中欲出險而未能故為坎有險之象然剛雖得中雖亦有孚維心但在險中僅可求小得而已若出險之大事則未能矣故其象占如此象曰求小得未出中也

未出險中

六三來之坎坎險且枕入于坎富勿用

之者往也來之者來往也內外皆坎來往之象也下

欽定四庫全書

周易集註

卷六

勿用可知矣

象曰來之坎坎終无功也

處險者以出險為功故曰終无功與往有功相反

六四樽酒勺簋贰用缶用納約自牖終无咎

四變中爻離巽巽木離中虛樽之象也坎水酒之象

也中爻震竹簋乃竹器簋之象也缶瓦器所以盛酒

漿者比卦坤土中虛初變震有離象故曰缶離卦鼓

缶此變離故曰缶漢書擊缶而歌烏鳥貳者副也言

樽酒而簋即副之也言一樽之酒貳簋之食樂用瓦

缶皆菲薄至約之物也納約自牖者自進于牖下陳

列此至約之物而納進之也在牆曰牖在屋曰肉牖

乃受明之處變離牖之象也此與遇主于巷同意皆

其坎陷艱難之時故不由正道也蓋樽酒簋貳用缶

見無繁文之設納約曰自見無儻介之儀世故多艱

非但君擇臣臣亦擇君所以迎參飯者不以為簡而

雪夜幸其家以嫂呼臣妻者不以為瀆也修邊幅之

欽定四庫全書

周易集註

卷六

公孫述宜乎為井底蛙矣○六四柔順得正當國家

險難之時近九五剛中之君剛柔相濟其勢易合故

有簡約相見之象占者如此庶能共謀出險之計始

雖險陷終得无咎矣

象曰樽酒簋貳剛柔際也

剛五柔四際者相接際也五思出險而下求四思出

險而上交此其情易合而禮薄亦可以自通也

九五坎不盈祇既平无咎

祇作

祇水中小渚也詩究在水中坻是也坎不盈者坎水猶不盈滿尚有坎也平者水盈而平也坻既平則將盈而出險矣坎不盈者見在之辭坻既平者逆料之辭言一時雖未平將來必平也无咎者出險而太平也○九五猶在險中以地位言故有坎不盈之象然陽剛中正其上止有一陰計其時亦將出險矣故又有坻既平之象若未平未免有咎既平則无咎矣故占者无咎也

欽定四庫全書

周易集註

卷六

象曰坎不盈中未大也

中者中德也未大者時也中德雖具而值時之艱未大其顯施而出險也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得出

纆音墨

係縛也徽纆皆索名三股曰徽二股曰纆此爻變巽其為繩又為長徽纆之象也寘者置也因禁之意坎為叢棘叢棘之象也今之法門囚罪人之處以棘刺圍牆是也言縛之以徽纆而又囚之于叢棘之中也

三

離上

三歲不得者言時之久而不得脫離也坎錯離三之象也○上六以陰柔居險之極所陷益深終無出險之期故有此象占者如此死亡之禍不能免矣故凶

象曰上六失道凶三歲也

道者濟險之道即有孚維心以剛中也今陰柔失此道所以有三歲不得之凶

欽定四庫全書

周易集註

卷六

離者麗也明也一陰附麗于上下之陽麗之義也中虛明之義也離為火火無常形附物而明邵子所謂火用以薪傳是也序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離火中虛而暗以其陰也水中實而明以其陽也有明必有暗有晝必有夜理之常也所以次坎

離利貞亨畜牝牛吉

六二居下離之中則正六五居上離之中則不正故利于正而後亨牛順物牝牛則順之至也畜牝牛者養順德也養順德于中者正所以消其炎上之燥性

也故吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也釋卦名義並卦辭五為天位故上離有日月麗天之象此以氣麗氣者也二為地位故下離有百穀草木麗土之象此以形麗形者也離附物故有氣有形重明者上離明下離明也上下君臣皆麗乎正則可以化成天下而成文明之俗矣柔麗乎中正者分言之

欽定四庫全書

周易集註

卷六

六五麗乎中六二麗乎中正也總言之柔皆麗乎中正也惟其中正所以利貞而後亨惟柔中正而後亨所以當畜牝牛養其柔順中正之德而後吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作者起也兩作者一明而兩作也言今日明明日又明也繼明如云聖繼聖也以人事論乃日新又新緝熙不已也照于四方者光被四表也大人以德言則聖人以位言則王者其所謂明者內而一心外而應

事接物皆明也是以達事理辨民情天下之邪正得失皆得而見之不必以察為明而明照于四方矣重明者上下明也繼明者前後明也彖言二五君臣故以重明言之象言明兩作皆君也故以繼明言之初九履錯然故之无咎

履者行也進也錯者雜也交錯也詩傳云東西為交邪行為錯本爻陽剛陽性上進本卦離火火性炎上皆有行之之象故曰履又變艮綜震足亦履之象也

欽定四庫全書

周易集註

卷六

艮為徑路交錯之象也然者助語辭錯然者剛則躁明則察二者交錯于胸中未免求馳西走惟敬以直內則安靜而不躁妄主一而不退察則敬者醫錯之藥也故无咎无咎者剛非躁明非察也○初九以剛居下而處明體剛明交錯故有履錯然之象惟敬則无此咎矣故教占者以此

象曰履錯之敬以辟咎也

辟咎

避者迴也敬則履錯之咎皆迴避矣

六二黃離元吉

黃中色坤為黃離中又乃坤土黃之象也離者附麗也黃離者言麗乎中也即柔麗乎中正也以人事論乃順以存心而不邪側順以處事而不偏倚是也吉者無所虞而不當也八卦正位離在二故元吉○六二柔麗乎中而得其正故有黃離之象占者得此大吉之道也故元吉

象曰黃離元吉得中道也

欽定四庫全書

周易集註

得中道以成中德所以凡事無過不及而元吉

九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

變震為鼓鼓之象也離為大腹又中虛缶之象也中

爻兌口歌與嗟之象也缶乃常用之物鼓缶者樂其

常也凡人歌樂必用鐘鼓琴瑟則非樂其常矣若王

義之所謂年任桑榆賴絲竹陶寫即非樂其常矣蓋

絲竹乃富貴所用之物貧賤無絲竹者將何陶寫哉

故鼓缶而歌者即序前所見之物以鼓之乃安其常

也人壽八十曰耄耋喜則歌憂則嗟嗟者歌之反○重離之間前明將盡後明當繼之時也故有日昃之象然盛衰倚伏天運之常人生至此樂天知命鼓缶而歌以安其日用之常分可也此則達者之事也若不能安常以自樂徒戚戚于大耋之嗟則非為無益適自速其死矣何凶如之故又戒占者不當如此

象曰日昃之離何可久也

欽定四庫全書

周易集註

九四突如其來如焚如死如棄如

突者竈突也離中虛竈突之象也突如其來如者下

體之火如竈突而炎上也火性炎上三之舊火既上

于四而不能回于其三四之新火又發五得中居尊

四之火又不敢犯乎其五上下兩無所容則火止于

四而已故必至于焚如死如成灰棄如而後已也如

者助語解此爻暴秦似之秦洪如火始皇舊火也二

世新火也故至死棄而後已坎性下三在下卦之上

故曰來此來而下者也火性上四在上卦之下故曰
來此來而上者也來而下必至坎宮而後已來而上
必至死棄而後已○四不中正當兩火相接之時不
能容于其中故有此象占者之凶可知矣

象曰突如其來如无所容也

三炎上而不能反三不能容也五中尊而不敢犯五
不能容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

欽定四庫全書

周易集註

三

涕沱貌離錯坎涕若之象也又加憂戚之象也中爻
兑口嗟之象也出涕沱若者憂懼之微于色也戚嗟
若者憂懼之發于聲也二五皆以柔麗乎剛二之辭
安五之辭危者二中正五不正故也○六五以柔居
尊而守中有文明之德然附麗于剛強之間若不恃
其文明與其中德能憂懼如此然後能吉戒占者當
如此

象曰六五之吉離王公也

離音麗

王指五公指上九離王公者言附麗于王之公也王
與公相麗陰陽相資故吉不言四者四無所容而上
九能正邦也

上九王用出征有嘉○折首○獲匪其醜无咎

王指五離為日王之象也用者用上九也五附麗于
上九用之之象也有嘉者嘉上九也即王三錫命也
折首獲匪其醜即可嘉之事也離為戈兵變為震動
戈兵震動出征之象也王用上九專征可謂麗之至

欽定四庫全書

周易集註

三

矣為上九者若不分其首從而俱戮之是火炎寇國
安得可嘉哉又安得无咎哉折首者折取其魁首即
殲厥渠魁也獲匪其醜者執獲不及其小醜即脅從
罔治也乾為首首象陽醜象陰明夷外卦錯乾故曰
大首本爻乾陽且離為上稿折其首之象也本卦陽
多陰少陰乃二五君臣無羣小之醜獲匪其醜之象
也无咎者勇足以折首而仁及于小醜也王用出征
有嘉一句折首一句獲匪其醜一句○上九以陽剛

之才故有王用出征有嘉之象又當至明之極首從
畢照故又有出征惟折其首不及于醜之象乃无咎
之道也故其象占如此

象曰王用出征以正邦也

征之為言正也寇賊亂邦故正之

欽定四庫全書

周易集註
卷六

三

周易集註卷六

欽定四庫全書

經部
周易集注卷八

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣其瞻某履勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣東枋達

詹錄監生臣徐慶昭

欽定四庫全書

周易集注卷八

來知德撰

周易下經

三

咸

者

咸

者

咸

者

咸

者

咸

者

咸

欽定四庫全書

周易集注

然後禮義有所錯天地萬物之本男女人倫之始上

經首乾坤者天地定位也下經首咸恒者山澤通氣

也位欲其對待而分繫辭天地定位一條是也故天

地分為二卦氣欲其流行而合繫辭剛柔相摩一條

是也故山澤合為一卦

咸亨利貞取女吉

取女
其反

象辭明蓋八卦正位艮在三兌在六艮屬陽三則以

陽居陽兌屬陰六則以陰居陰三為艮之主六為兌

之主男女皆得其正所以亨貞吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

釋卦名義又以卦綜卦德卦象釋卦辭而極言之感者感而應也無應不為感矣本卦二體初陰四陽二陰五陽三陽六陰皆陽感而陰應陰感而陽應故曰

欽定四庫全書

卷之五

咸也取其交相感之義也凡天下之事無心以感之者寂也不能感也有心以感之者私也非所感也惟心雖感之而感之至公無所容心于其間則無所不

感矣故卦去其心而彖加其心柔上而剛下者本卦綜恒二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰咸速也恒久也柔上者恒下卦之巽上而為咸之兌也剛下者恒上卦之震下而為咸之艮也二氣者山澤之氣也因二氣剛柔一上一下剛感而柔應之柔感而剛應

之即山澤通氣也故恒卦亦曰上下相與也此感之所以亨也止而說者人心之說易失其正惟止而說則無徇情縱欲之私此所以利貞也男下女者以艮之少男下于兌之少女也凡婚姻之道無女先男者必女守貞靜男先下之則為得男女之正此所以取女吉也化者氣化生者形生萬物化生者天地以氣感萬物而萬物無不通也和者無乖戾辛者無反側聖人以德感天下而天下無不通也觀其所感者由感通之道引而伸之也寂然不動者性感而遂通者情天地萬物之情可見者見天地萬物之情不過此感通也

欽定四庫全書

卷之五

三

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤性潤下土性受潤澤之潤有以感乎山之虛有以受乎澤咸之象也虛者未有私以實之也受者受人之善也人之一心寂然不動感而遂通者虛故也中無私主則無感不通聞一善言見一善行沛然若

決江河矣苟有私意以實之如有所好樂是喜之私實于中矣有所忿懣是怒之私實于中矣既有私意則先入者為主而感通之機窒雖有至者將拒而不受矣故山以虛則能受澤心以虛則能受人

初六感其拇拇後反

拇足大指也艮綜震足之象也故以拇言之以理論

初在下亦拇之象感其拇猶言感以其拇也拇豈能

感人特以人身形體上下之位象所感之淺深耳六

欽定四庫全書

爻皆然○初六陰柔又居在下當感人之時志雖在

外然九四說之初六止之特有感人之心而無感人之

事事故有感其拇之象所以占無吉凶

象曰感其拇志在外也

外者外卦也初與四為正應所感雖淺然觀其拇之

動則知其心志已在外卦之九四矣

六二感其腓凶居吉

腓足肚也拇乃肢體之末離拇升腓漸進于上則較

之感其拇者其感不甚淺矣凶者以上應九五而凶也感皆主于動但九五君位豈可妄動以感之故凶

居者非寂然不動也但不妄動耳蓋此爻變巽為進

退且性入上體兌悅情悅性入必不待其求而感若

居則不感矣不感則不變尚為艮體之止故設此居

吉之戒○六二陰柔當感人之時感之漸進故有咸

其腓之象然上應九五不待其求而感之故占者不

免于凶若安其居以待上之求則得進退之道而吉

欽定四庫全書

矣故又教占者以此

象曰雖凶居吉順不害也

順者中正柔順之德也不害者不害其感也言居者

非戒之以不得相感也蓋柔順之中德本靜而不動

能居而守是德則不至有私感之害也

九三咸其股執其隨往吝

股者髀也居足之上腰之下不能自由隨身而動者

也中爻為巽股之象也執者固執也專主也執其隨

者股乃硬執之物固執而惟主于隨也以陽而從陰以人事論乃以君子而悅小人之富貴故可羞吝然九三以陽剛之才而居下之上是宜自得其正道以感于物不然所居之位應于上六陽好上而悅陰上居悅體之極三往而從之故有成股執隨之象占者以是而往羞吝不必言矣

象曰成其股亦不處也志在隨人所執下也

處者居也即六二居吉之居因艮止故言居言處

欽定四庫全書

周易卷之六

六

則不隨隨則不處曰亦者承二爻而言言六二陰柔以不處而凶處而吉陰柔隨人不足恃矣今九三剛明宜乎卓然自立則所執主者乃高明自重之事有何可羨今乃亦不處而志在隨人則所執者卑下之甚不其可羞乎亦不處情之辭所執下鄙之之辭九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

貞者正而固也此心不思乎正應之陰柔則廓然太公物來順應正而固矣去者誠無不動也悔亡者內

欽定四庫全書

周易卷之六

六

應乎六之陰六乃三之所思也爾者呼其心而名之也則從爾思者言四與三五共從乎心之所思也四居股之上腹之下乃心也心之官則思思之象也心統乎百體則三與五皆四之所屬矣故可以兼三五而稱朋也○九四乃心為成之主以陽居陰而失正又應乎初之陰柔不免悔矣故戒占者此心能正而固則吉而悔亡形于其感無所不感矣若此心憧憧往來惟相從乎爾心之所思則溺于陰柔不能正大光明而感應之機窒矣又豈能吉而悔亡故戒占者

以此

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不正而感則有害貞則未為感之害也往來于心者皆陰私又豈能正大光明

九五咸其脢无悔

脢者

脢背脊肉不動者也脢雖在背然居口之下心之上蓋由脢而腓而股而心而脢而口六爻以漸而上也

初與四應故脢與心皆在人身之前二與五應故腓

欽定四庫全書

周易集註

八

與脢皆在人身之後三與上應故股與輔頰皆在兩

旁而古則居中焉雖由脢以漸而上然對待之精至

此諸爻動而無靜非所感者也此爻靜而不動不能

感者也○九五以陽居悅體之中比于上六上六悅

體之極陰陽相悅則九五之心志惟在此未而已所

以不能感物不能感物則亦猶脢之不動也故有感

其脢之象悔生于動既不能動而感則亦无悔矣故

占者无悔

象曰咸其脢志末也

末者上六也大過上體亦兌卦象辭末末弱末指上

六可見矣九五應二而比六小象獨言志末何也二

乃艮體止而不動六乃悅體又悅之極則九五之心

志惟在此末而不在二矣所以言志末亦如謙卦九

三比二六二鳴謙則中心得上六正應鳴謙則志未

得是也人君感人心而天下和平者以其廓然大公

物來順應也今志在末豈能感人所以僅得无悔

欽定四庫全書

周易集註

九

上六咸其輔頰舌

輔者口輔也近牙之皮膚與牙相依所以輔相頰舌

之物故曰輔頰面旁也輔在內頰在外舌動則輔應

而頰從之三者相須用事皆所用以言者故周公兼

舉之兑為口舌輔頰舌之象也咸卦有人身象上陰

爻為口中三陽為腹背下有腿脚象故周公六爻自

拇而舌○上六以陰居悅之終處咸之極感人以言

而無其實故其象如此蓋小人女子之態蘇秦張儀

之流也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕張口騁辭貌見說文口說豈能感人

䷞
震上

恒久也男在女上男動乎外女順乎內人理之常故

曰恒又見彖辭皆恒之義也序卦夫婦之道不可以

不久也故受之以恒言夫婦偕老終身不變者也蓋

咸少男在少女之下以男下女乃男女交感之義恒

欽定四庫全書

周易集註

長男在長女之上男尊女卑乃夫婦居室之常論交

感之情則少為親切論尊卑之序則長當謹嚴所以

次咸

恒亨无咎利貞利有攸往

恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可以

亨非可恒之道也為有咎矣如君子恒于善故无咎

小人恒于惡焉得无咎然恒亨而後无咎何也蓋恒

必利于正若不正豈能恒如孝置之而塞乎天地溥

之而橫乎四海如此正方得恒故利貞恒必利有攸

往遠之家邦萬古不窮如考施之後世而無朝夕方

謂之恒如不可攸往不謂之恒矣利貞不易之恒也

恒之利者也利有攸往不已之恒也亦恒之利者也

故恒必兩利恒字廣韻玉篇皆有下一畫獨易經無

下一畫與无字同不同各經無字

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應

恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已

欽定四庫全書

周易集註

也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變

化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而

天地萬物之情可見矣

釋卦字義又以卦綜卦象卦德釋卦名卦辭而極言

之恒者長久也若以恒字論左旁從立心右旁從一

日言立心如一日久而不變也剛上而柔下者本卦

綜咸剛上者咸下卦之艮上而為恒之雷也柔下者

咸上卦之兌下而為恒之巽也陰陽之理剛上柔下

分之常迅雷烈風交助其勢氣之常男動作于外女
巽順于內人理之常剛以應柔柔以應剛交感之常
此四者皆理之常故曰恒恒亨元咎利貞者以久于
其道也蓋道者天下古今共由之路天地之正道也
惟久于其道故亨故元咎故利貞若久非其道亦不
能恒矣且恒久莫過于天地天地之道恒久而不已
者也惟其恒久不已所以攸往不窮蓋凡人事之攸
往至于終而不能恒久者以其終而不能又始也終
而不能始則自終而止有止息間斷非恒久不已者
矣安能攸往惟天地之道晝之終矣而又有夜之始
夜之終矣而又有晝之始寒之終矣而又有暑之始
暑之終矣而又有寒之始終則有始循環無端此天
地所以恒久也此恒所以必利有攸往而後謂之恒
也若有所往不能終始循環不窮則與天地不相似
安得謂之恒哉得天者附麗于天也變化者寒而暑
暑而寒迭相竭還相本陰變于陽陽化為陰也久成

者成其歲功也久于其道者仁漸義摩也化成者化
之而成其美俗也此極言恒久之道言觀其所恒可
見萬古此天地萬古此恒也萬古此萬物萬古此恒
也若當春時為夏當秋時為冬當生物時不生當成
物時不成此之謂變惟安得謂之恒
象曰雷風恒君子以立不易方

立者止于此而不遷也方者大中正之理理之不
可易者也如為人君止于仁為人臣止于敬是也不
易方者非膠于一定也理在于此則止而不遷如冬
之寒理在于衣裘則衣裘而不易其葛夏之暑理在
于衣葛則衣葛而不易其裘是也巽性入入而在內
震性動出而在外二物各居其位不易方之象也故
曰不易方

初六浚恒貞凶无攸利

浚深也浚井之浚浚字生于巽性入之入字來初六
為長女之主九四為長男之主乃夫婦也巽性入始

與夫交之時即深求以夫婦之常道四動而決躁安能始交之時即能從其所求貞者初與四為正應所

求非不正也凶者驟而求之深彼此不相契合也无

攸利者有所往則夫婦反目矣蓋初陰居陽位四陽

居陰位夫婦皆不正皆有氣質之性所以此久不善

下三爻皆以妻言初又凶者妻求夫之深而凶也三

貞吝者妻改節而見黜也上三爻皆以夫言四無禽

者夫失其剛而無中饋之具也五凶者夫順從其妻

欽定四庫全書

周易卷之五

五

而凶也○初與四為正應婦責備夫以夫婦之常道

亦人情之所有者然必夫婦居室之久情事亨契而

後可以深求其常道也但巽性務入方交四之始即

深以夫婦之常道求之則彼此之情未免乖矣故有

浚恒之象占者如此則雖貞亦凶而無攸利也

象曰浚恒之凶始求深也

求者中饋之酒漿器皿衣服首飾之類也

九二悔亡

以陽居陰本有悔矣以其久中故其悔亡亡者失之于初而改之于終也

象曰九二悔亡能久中也

可久之道中焉止矣人能恒久于中豈止悔亡孔子

之言蓋就周公之久辭而美之也

九三不恒其德或承之羞貞吝

陽德居正故得稱德不恒其德者改節也居巽之極

為進退為不果改節之象也以變坎為狐疑此心不

欽定四庫全書

周易卷之五

五

定亦改節之象也長女為長男之婦不恒其德而改

節則失其婦之職矣既失其職則夫不能容而婦被

黜矣或者外人也承者進也羞者致滋味也變坎有

飲食之象羞之象也因婦見黜外人與夫進其羞也

貞者九三位正也若依舊註羞作羞恥則下各字重

言羞矣○九三位雖得正然過剛不中當雷風交接

之際雷動而風從不能自守故有不恒其德或承之

羞之象雖正亦可羞矣故戒占者如此

象曰不恒其德元所容也

元所容者夫不能容其婦而見黜也所以使外人進其羞也

九四田无禽

應爻為地道又震為大塗故曰田與師卦田有禽之田同本卦大象與師卦大象皆與小遇同故皆曰禽應爻巽為鵲亦禽之象也應爻深入與井下卦同巽故皆曰無禽也師卦所應剛實故有禽本卦所應陰

欽定四庫全書

卷五

虛故无禽○九四以陽居陰久非其位且應爻深入

故有田无禽之象既无禽則不能與妻備中饋之具夫非其夫矣故其象占如此

象曰久非其位安得禽也

久非其位則非所久而久矣故不得禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

丈夫用剛用柔各適其宜以柔順為常是因人成事矣所以凶此爻變兌為少女又為妾婦人之象也

婦人以順為正故吉○六五恒其中德正矣故有恒

其德貞之象但剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之所當常也故占者有吉有凶又如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

從一者從夫也婦人無專制之義惟在從夫順從乃其宜也制者裁制也從婦者從婦人順從之道也夫子剛果獨斷以義制事若如婦人之順從委靡甚矣豈其所宜故凶

欽定四庫全書

卷五

上六振恒凶

振去

振者奮也舉也整也振恒者振動其恒也如宋時祖宗本有恒久法度王安石以祖宗不足法乃紛更舊制正所謂振恒也凶者不惟不能成事而反情事也在下八乃巽之性浚恒也在上動乃震之性振恒也方恒之始不可浚而乃浚既恒之終不可振而乃振故兩爻皆凶○上六陰柔本不能固守其恒者也且居恒之極處震之終恒極則反常震終則過動故有

振恒之象占者之凶可知矣

象曰振恒在上大无功也

大无功者不惟无功而大无功也曰大者上而无益于國家下而不利于生民安石靖康之禍是也

䷟ 艮上

避者退避也六月之卦也不言退而曰避者退止有

退後之義無避禍之義所以不言退也為卦天下有山山雖高其性本止天之陽性上進違避而去故有

欽定四庫全書

周易集註

六

避去之義且二陰生于下陰漸長小人漸盛君子退而避之故為避也序卦恒者久也物不可以久居其所久則變變則去此理之常所以次恒

避亨小利貞

亨為君子言也君子能避則身雖避而道亨小者陰柔之小人也括下二陰也利貞者小者利于正而不害君子也若害君子小人亦不利也

彖曰避亨避而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也避之時義大矣哉

浸居鵠反

以九五爻釋亨以下二陰爻釋利貞而贊之避而亨者惟避乃亨見其不可不避也剛括五當位者當中正之位而應者下與六二相應也時行言順時而行也身雖在位而心則避此所以謂之時行也九五有中正之德六二能承順之似亦可以不必于避然二陰浸而長時不可以不避知時之當避與時偕行此其所以亨也浸者漸也浸而長其勢必至于害

欽定四庫全書

周易集註

九

君子故戒以利貞時義大者陰雖浸長尚未盛大且九五與二相應其陽漸消之意皆人之所未見而忽畧者是以苟且留連而不能決去也當此之時使不審時度勢則不知避若春戀祿位又不能避惟有明哲保身之智又有介石見幾之勇方能鴻冥鳳舉所以嘆其時義之大漢元成之時弘恭石顯得志于內而蕭望之劉向朱雲皆得巨禍桓靈之際曹節王甫得志于內而李膺陳蕃袁武皆被誅戮者均不知避

之時義者也。易中大矣哉。有二有贊美其所係之大者。豫革之類是也。有稱嘆其所處之難者。大過遯之類是也。

象曰：天下有山，遯君子以遠小人，不惡而嚴。遯遠去

惡者惡聲，厲色疾之已甚也。嚴者以禮律身，無可諶之隙而凜然不可犯也。不惡者待彼之禮，嚴者守己之節。天下有山，天雖無意于絕山，而山自不能以及乎天。遯之象也。故君子以遠小人，不惡而嚴。曰：不惡而嚴，則君子無心于遠小人，而小人自遠。與天之無心于遠山，而山自絕于天者，同矣。遠小人，民止象，不惡而嚴，乾剛象。

欽定四庫全書

周易卷五

七

初六：遯尾厲，勿用有攸往。

遯者居當遯之時也。尾者初也。因在下故曰尾。厲者天下賢人君子皆以遯去是何時也。豈不危厲往者往而遯去也。本卦遯乃陽剛與陰不相干涉，故不可往。且初在下無位，又陰柔所居不正，無德無位，無德

則無聲聞，不過凡民耳。與遯去之賢人君子不同。遯之何益。○初六居下當遯之時，亦危厲矣。但時雖危厲，而當遯者非初之人。故教占者勿用遯去，但晦處以俟時可也。

象曰：遯尾之厲，不往何災也。

不遯有何災咎，所以勿用有攸往。

六二：執之用黃牛之革，莫之勝說。勝音升，說音脫。

執者執縛也。良性止執之象也。黃中色，指二應爻錯

欽定四庫全書

周易卷五

五

坤牛之象也。勝者任也。脫者解脫也。能勝其脫，欲脫即脫矣。莫之勝脫者，不能脫也。言執縛之以黃牛之皮，與九五相交之志堅固，不可脫也。本卦遯者乃陽初與二陰爻皆未遯，故此爻不言遯字。○二陰浸長，近于上體之四陰，已凌迫于陽矣。然二與五為正應，二以中正順應乎五，五以中正親合乎二，正所謂剛當位而應，不凌迫乎陽可知矣。故有執之用黃牛之革，莫之勝說之象。占者當是時亦當如是也。

象曰執用黃牛固志也

堅固其二中正相合之志也

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

繫者心維係而眷戀也高祖有疾手勅惠帝曰吾得

疾隨困以如意母子相累其餘諸兒皆足自立哀此

兒猶小也曹瞞臨死持姬女而指其豹以示四子曰

以累汝因泣下此皆所謂繫也中爻為巽巽為繩繫

之象也繫遯者懷祿狗私隱忍而不去也疾者利欲

欽定四庫全書

卷之四

三

為纏廐困苦之疾也厲者禍伏于此而危厲也臣者

僕也妾者女子也指下二陰也乃三所繫戀之類也

蓋臣妾也宮室也利祿也凡不出于天理之公而出

于人欲之私者皆陰之類也皆人之所係戀者也本

卦止言臣妾者因二陰居下位故也畜者止也與利

卦順而止之同止之使制于陽而不陵上也艮畜止

象又為閑守臣之象又錯兌妾之象○九三當陰長

陵陽之界與初二爻同體下比于陰故有當遯而

係戀之象既有所繫則不能遯矣蓋疾而厲之道也

然艮性能止惟剛正自守畜止同體在下二陰馭之

之以臣妾之正道使制于陽而不陵上斯吉矣故又

教占者必如此

象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

疾憊者疲憊于私欲困而危矣不可大事者出處去

就乃大夫之大事知此大事方知其遯若畜止臣妾

不遇以在我艮止之性禁令之爾乃小事也九三繫

欽定四庫全書

卷之四

三

遯能此小事亦即吉矣豈能決斷其出處去就之大

事哉

九四好遯君子吉小人否好時報反否方有反

三比二故曰繫四應初故曰好好者愛也繫者縛也

愛者必眷戀而縛縛者因喜悅而愛其實一也好遯

者又好而又遯也好者爵位利祿愛慕之事也遯者

審時度勢見幾之事也好者四也遯者九也陽居陰

位陽可為君子陰可為小人故可好可遯也所以聖

人設小人之戒否者不也○九四以剛居柔下應初六故有好而不遷之象然乾體剛健又有遷而不好之象占者顧其人何如耳若剛果之君子則有以勝其人欲之私止知其遷不知其好得以遂其潔身之美故吉矣若小人則狗欲忘反止知其好不知其遷豈所能哉故在小人則否也

象曰君子好遷小人否也

君子剛果故好而知遷必于其遷小人陰柔故好而

欽定四庫全書

周易集註

不知其遷惟知其好矣

九五嘉遯貞吉

嘉遯者嘉美于六二也當二陰浸長之時二以艮體執之以黃牛之革不凌犯乎陽其志可謂堅固矣為君者不嘉美以正其志安能治遯故貞吉人君無逃遯之理玄宗章蜀安得為嘉○九五陽剛中正有治遯之才者也當天下賢人君子遯去之時下應六二之中正見六二之志固乃履嘉之表正其志以成其

不害賢人君子之美正而且吉之道也故其象占如此

象曰嘉遯貞吉以正志也

二之固志者堅固其事上之志臣道中正之心也五之正志者表正其臣下之志君道中正之心也二五小象皆同言志字所以知五履嘉乎二上九肥遯无不利

肥者疾德之反遯字從豚故初六言尾上九言肥皆

欽定四庫全書

周易集註

象豚也以陽剛之賢而居膏澤之上睥面盡背莫非

道德之豐腴手舞足蹈一皆仁義之膏澤心廣體胖何肥如之無不利者天子不得臣諸侯不得友堯雖則天不屈飲情之高武既應人終全孤竹之節理亂不聞寵辱不驚何利如之○諸爻皆疑二陰之浸長心既有所疑而威威則身亦隨之而疾瘠矣安能肥乎惟上九以陽剛而居卦外去柔最遠無所係應獨無所疑蓋此心超然于物外者也故有肥遯之象占

者无不利可知矣

象曰肥遯无不利无所疑也

无所疑者不疑二陰之浸長而消陽也无所疑所以逍遙物外不至于愁苦而瘠

䷶
震上

大壯者大者壯也大謂陽也四陽盛長故為大壯二
月之卦也為卦震上乾下乾剛而震動大壯之義也
又雷之威震于天上聲勢壯大亦大壯之義也序卦

欽定四庫全書

周易集註

卷七

遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯者陽衰
而遯也壯者陽盛而壯也衰則必盛消長循環之理
所以次遯

大壯利貞

陽壯則吉者吉亨不必言矣然君子之所謂壯者非
徒以其勢之盛乃其理之正也故利于正陰之遯不
正則小人得以陵君子故遯言小者利于貞陽之遯
不正則君子不能勝小人故大壯言大者利于貞大

壯綜遯二卦本是一卦故卦下之辭如此

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也
正大而天地之情可見矣

以卦體卦德釋卦名又釋利貞之義而極言之陽長
過中大者壯也蓋正月泰陽雖長而未盛三月大陽
已盛而將衰皆不可以言壯惟四陽則壯矣且乾剛
震動剛則能勝其人欲之私動則能奮其必為之志
何事不可行哉此其所以壯也卦體則勢壯卦德則

欽定四庫全書

周易集註

卷七

理壯所以名壯大者正也言大者自無不正也凡陽
明則正陰濁則邪自然之理故利于貞若不貞則非
大矣正大者正則無不大也天地之情者覆載生成
所發之情也一通一復皆一誠之貫徹豈不正既正
豈不大故曰正大蓋大者壯以氣言乃壯之本體也
大者正以理言所以運壯之道也正大而天地之情
可見又推極上天下地莫非此正大之理非特人為
然也一陽來復見天地之心四陽見其情仁者天地

之心情則其所發也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

非禮者人欲之私也履者踐履也非禮弗履則有以克勝其人欲之私矣此惟剛健以動者可能矯裁其強何壯如之雷在天上大壯者以聲勢而見其壯也君子非禮弗履大壯者以克勝其私而見其壯也

初九壯于趾趾凶有孚

震為足又初在下趾之象也趾凶者往則必裁抑損

欽定四庫全書

卷之四

元

斥也孚者自信其陽剛之正德也初以陽居陽乾之剛未盛也故有孚至三則乾剛極矣故貞厲○初九陽剛處下當壯之時壯于趾者也故有壯趾之象以是而往凶之道也然陽剛居正本有其德故教占者惟自信其德以甘窮困不可有所往往則凶矣

象曰壯于趾其孚窮也

既無應援又卑下無位故曰窮當壯進之時有其德而不能進則必凶乃處窮之時矣故惟自信其德

以自守可也是其孚者不得已也因窮也故曰其孚窮賢人君子不偶于時棲止山林者多是如此

九二貞吉

中則無太過不恃其強而猛于必進所以此爻貞吉○九二以陽剛當大壯之時居中而不過于壯蓋正而吉者也故其占如此

象曰九二貞吉以中也

以中者居中位也與解卦得中道未濟中以行正同

欽定四庫全書

卷之四

元

中立而不倚強哉矯九二有馬

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

羸力為初

罔者無也言不用也君子以義理為身以非禮弗履為大壯故不用壯也羝羊壯羊也羸者瘦也病也羝羊恃其強壯乃觸其藩其角出于藩之外易去而難反不能用其力是角之壯者反為藩所困制而弱病矣故曰羸其角也本卦大象兌中爻為兌羊之象故諸爻皆以羊言之震為竹為簞藩之象也觸藩者

用壯之象也陽居陽位故曰貞羸角者又貞厲之象也○九三過剛不中又當乾體之終交震動之際乃

純用血氣之強過于壯者也然用壯為小人之事君子以義理為主豈其所用哉故聖人戒占者曰惟小人則用壯君子則不用也苟用其壯雖正亦厲亦如羊之觸藩羸角也壯其可恃哉戒之之嚴故占中之象又如此

象曰小人用壯君子罔也

欽定四庫全書

周易集註

言用壯者小人之事君子則無此也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之輟

貞吉悔亡者惟正則吉而悔亡也決破也藩決不羸承上文而言也三前有四之阻隔猶有藩焉四前二陰則藩決而可前進矣震為大塗兌為附決藩決之象也輟與輻同車輪之中幹也車之敗常在折輟輟壯則車強矣四變坤大與之象也壯于大與之輟言尚往而可進也此二句又貞吉悔亡之象也○九四

當大壯之時以陽居陰不極其剛前無困阻而可以尚往矣故其占中之象如此

象曰藩決不羸尚往也

尚往者前無困阻而可以上進也

六五喪羊于易易音亦

易即場田畔地也震為大塗場之象也○本卦四陽

在下故名大壯至六五無陽則喪失其所謂大壯矣故有喪羊于易之象既失其壯則不能前進僅得无

欽定四庫全書

周易集註

悔而已故其象占如此

象曰喪羊于易位不當也

位不當者以柔居五位也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

震錯巽為進退退遂之象也艱者處之艱難而不忽慢也吉者无攸利者終得攸利也六五已喪羊矣而上六又羝羊觸藩者蓋六五以一文言也上六則合一卦而言也三則剛之極上則動之極所以爻象皆

同○上六壯終動極所以觸藩而不能退然其質本柔又不能遂其進也故有觸藩不能退遂之象占者之无攸利可知矣然猶幸其不剛而不妄進也若占者能艱以處之則得以遂其進而吉矣

彖曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳者慎密也不詳者當壯終動極之時不能度勢而行審幾而進也既詳則能艱矣咎者不能退不能遂之咎也惟艱則能詳而咎不長矣心思之艱難所以能詳識見之詳明所以方艱

欽定四庫全書

周易集註

卷七

坤上
離下

晉者進也以日出地上前進而明也不言進而言晉者進止有前進之義無明之義晉則有進而光明之義所以不言進也序卦物不可以終壯故受之以晉蓋物既盛壯則必前晉所以次大壯

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯安國之侯也錫者賜與也蕃庶見其恩之者隆

三接見其禮之者頻坤錯乾馬之象中爻艮綜震震為蕃蕃之象庶者衆也坤為衆庶之象蕃庶者言所錫之馬衆多也晝日離之象離居三三之象艮為手相接之象日者君也坤者臣也坤為邑國日在地上照臨其邑國之侯有寵而錫馬三接之象易止有是象無是事如棟橈金車玉鉉之類皆是也諸儒不知象乃以周官校人大人八寶之失象盲矣

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是

欽定四庫全書

周易集註

卷七

以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

釋卦名又以卦象卦德卦綜釋卦辭明出地上者離日出乎地之上也順而麗乎大明者坤順而附麗乎大明也柔進而上行者晉綜明夷因二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰晉晝也明夷誅也言明夷下卦之離進而為晉上卦之離也若以人事論明出地上乃世道維新治教休明之時也順以臣言大明以君言順者小心承順也麗者猶言攀龍附鳳翼也柔

進而上行則成虛中矣是虛中下賢之君而居于五之位也上句以時言中句以臣之德言下句以君之言為康侯者必降是時備是德遇是君方得是寵也象曰明出地上晉君子以自昭明德

地乃陰土譬之人欲之私自者我所本有也日本明入于地則暗矣猶人之德本明但溺于人欲之私則暗矣故自昭其明德亦猶日之出地也自昭者格物致知以去其蔽明之私誠意正心修身以踐其自昭

欽定四庫全書

周易集註

卷七

之實也明德者即行道而有得于我者也天下無道外之德即五倫體之于身也此德塞乎天地橫乎四海如果日當空人人得而見之故曰明非大學舊註虛靈不昧之謂也至健莫如天故君子以之自強至明莫如日故君子以之自昭所以二象皆以自字言之

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

推音

晉如者升進也崔者崔嵬之崔高也中爻艮山在坤

土之上崔之象也四近君又陽爻故有崔如之象若以為推如則與小象獨行正不相合矣依鄭為南山崔崔之崔是也貞者盡其在我不畔援苟且汲汲以求進也吉者終得遂其進也罔孚者二三不信之也

中爻坎為狐疑不信之象也當升進之時眾人通欲進初卑下故二三不見信觀小象曰獨行正六三曰眾允可知矣裕者不以進退為欣戚從容以處之而我之自修者猶夫初也无咎者不失其身也貞即下

欽定四庫全書

周易集註

卷七

文罔孚裕无咎○初六以陰居下當升進之時而應近君之四故有晉如崔如之象占者守正則吉矣設或不我見信不可急于求信惟寬裕以處之則可以无咎矣若求信之心切則不免枉道失身安得无咎此所以利貞則吉也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行者獨進也中爻艮綜震足行之象也正者應與之正道也言升進之時四陽在上近乎其君赫赫崔

鬼初又卑下衆人不進而初獨進之似不可避矣然四與初為正應進之亦正道也未害其為進也未受命者離日在上未受君王之命也未受命則無官守所以得綽綽有餘裕應四未應五故曰未受命六二曰受茲介福于王母二受字相同中爻艮為手有授受之象故文王卦辭曰接初二爻皆言受皆有手象六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

欽定四庫全書
周易集註
卷之六

中爻坎為加憂為心病愁之象也其所以愁者四乃大臣中鼯鼠之小人也近君而據下三爻升進之路二欲升進無應援五陰柔二愁五之不斷四邪僻二愁四之見害此其所以愁也貞者中正之德也初六之貞未有貞而勉之也六二之貞因其本有而教以守之也吉者中正之德久而必彰上之人自當求之下爻所言受介福于王母是也介者大也受介福者應六五大明之君因其同德而任用之加以寵祿也王母者六五也離為日王之象也離為中女母之

象也○六二中正上無應援故有欲進而愁之象占者如是而能守正則吉而受福矣

象曰受茲介福以中正也

以中正者以六二有此中正之德也八卦正位坤在二所以受介福詳見雜說

六三衆允悔亡

坤為衆衆之象也允者信也初同孚未允也二愁如猶恐未允也三則允矣悔亡者亡其不中正之悔也

欽定四庫全書
周易集註
卷之六

○六三不中正當欲進之時宜衆所不信而有悔矣然所居之地近于離明又順體之極有順上向明之志則所謂不中正者皆因親近其大明而中正矣是以衆皆信之同下二陰上進故有衆允之象而占者則悔亡也

象曰衆允之志上行也

上者大明也上行者上順麗于大明也上從大明之君衆志之所同也

九四晉如鼯鼠貞吉

鼯音石市亦切

鼯鼠廣韻以為螻蛄則非鼠矣玉篇以為形大如鼠

頭似兔尾有毛青黃色則又鼠之異者也蔡邕以為

五技鼠能飛不能過屋能緣不能窮木能避不能度

谷能穴不能掩身能走不能先人則飛鼠也郭景純

以為形大如鼠好在田中食粟豆則田鼠也廣韻鼯

字與碩字同一類二字從石皆音石詩碩鼠刺貪碩

大也陽大陰小此又陽故為大鼠即詩之碩鼠無疑

欽定四庫全書

周易集註

天

矣中爻艮變爻亦艮鼠之象也鼠竊人之物然晝則

伏藏夜則走動蓋不敢見日而畏人者也離為日晉

者晝也鼠豈能見之哉但當避之時見衆人俱避彼

亦同避不復畏其晝矣貞者當避之時九四晉如非

不正也○九四不中不正當晉之時竊近君之位居

三陰之上上而畏六五大明之知下而畏三陰羣小

之忌故有鼯鼠日下惟恐人見之象占者如是雖正

亦危矣

象曰鼯鼠貞厲位不當也

位不當者不中不正也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

恤者憂也中爻坎為加憂恤之象也五變則中爻不

成坎故不憂而勿恤矣火無定體倏然而活倏然而

沒失得其常事也凡易中遇離或錯離或中爻離皆

言失得二字如比卦九五錯離曰失前禽隨卦六三

變離曰失小子隨有求得噬嗑九四曰得金矢六五

欽定四庫全書

周易集註

主

曰得黃金坎卦錯離六二曰求小得明夷九三曰得

其大首解卦九二錯離曰得黃矢鼎卦初六曰得妾

震卦六二變中爻為離曰七日得漸卦中爻離六四

曰得其桷豐卦六二曰得玦疾旅九四曰得資斧巽

上九變坎錯離曰喪其資斧得失得喪皆一意也既

濟六二曰七日得未濟上九曰失是則或失或得不

以為事者乃離之本有也非戒辭也本卦以象論日

出地上乃朝日也非日中之是以德論居大明之中

而下順從之以卦變論為飛龍在天之君六爻獨此
又善所以小象曰往有慶也悔亡者中以行正也失
得勿恤者虛中則廓然太公不以失得其心也故
吉无不利○六五柔中為自昭明德之主天下臣民
笑不順而麗之是以事皆悔亡而心則不累于得失
持此以往蓋吉而无不利者也占者有是德斯應是
占矣

象曰失得勿恤往有慶也

欽定四庫全書

周易集註

甲

往有慶即吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉其角與姤其角同晉極明終日已晚矣角在首之
上晉其角言欲進而前無其地矣甚言其前無所進
也維者維繫也繫戀其三之陰私也陽繫戀于陰私
皆不光明之事所以孔子小象但陽比干陰者皆曰
未光離為戈兵坤為衆此又變震衆人戈兵震動伐
邑之象也故離卦上九變震亦曰王用出征邑即內

卦坤之陰土也謙見謙卦伐邑即同人伏戎于芥之

意凡易經爻辭無此事而有此象如此類者甚多屬

吉无咎者言其理也言邑者理可以伐雖危厲亦吉

而无咎也吉无咎即下文之貞也貞吝者言雖當伐

亦可羞也○上九明已極矣又當晉之終前無所進

此心維繫戀乎三爻所應之陰私而已故有晉其角

維用伐邑之象夫繫戀其私以伐邑其道本不光明

然理若可伐而伐之事雖危厲亦吉而无咎但前無

欽定四庫全書

周易集註

甲

所進既不能成康侯先明之業反繫戀其私以伐邑

雖邑所當伐其事故貞亦可羞矣安得吉而无咎哉

故戒占者以此

象曰維用伐邑道未光也

此又變震下乃順體陰陽相應性順情動宜有光明

之事

䷥
離下
坤上

夷者傷也為卦坤上離下日入地中明見其傷與晉

相綜故曰明夷序卦音者進也進而不已必有所傷理之常也所以次晉

明夷利艱貞

艱貞者艱難委曲以守其貞也蓋暗主在上去之則忘國又有宗國同姓不可去者比之則失身又當守正然明白直遂守正又不免取禍所以占者利艱貞以守正而自晦其明也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王

欽定四庫全書

周易集註

三

以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

反四

以卦象釋卦名又以文王釋卦德以箕子釋卦辭內文明者離也外柔順者坤也此本卦之德也蒙者遭也以蒙大難者言以此德而遭此明傷之時也文王以之者言文王遭紂之因用此卦之德所以內不失已外得免禍也晦其明者晦其明而不露也大難開天下之難內難一家之難正其志者不失其正也不

失其正又不顯其正是謂晦其明而利艱貞之義也箕子為紂近親外而佯狂內而明哲是即晦其明也故曰箕子以之大抵箕子之難雖與文王同其艱貞然文王為西伯散宜生之徒以珍物美女獻于紂而西伯即出羑里矣若箕子佯狂則必要君知其真狂左右國人亦知其真狂再不識其佯狂至牧野之師誅君弔民方釋箕子之囚箕子逃之朝鮮武王以朝鮮封之因以洪範授于武王人方知其不狂則箕子

欽定四庫全書

周易集註

三

艱貞難于文王多矣故以艱貞係箕子之下要之天命興周故文王之明夷處之易天命廢殷故箕子之明夷處之難雖人為實天意也文王箕子一而已矣象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

坤為衆故言莅衆用晦而明者不用明為明用晦為明也言我本聰明睿知乃不顯其明若似不明者以晦為明此之謂用晦而明也若以晉明夷相綜並論之地在下日在上明在外也君子以之則絕去其人

欲之私以自昭明德亦如日之極其高明常升于萬物之上此修己之道當如是也地在上日在下明在內也君子以之則存其寬厚渾含之德去其刻薄殘忍之私以之治衆如小過必赦使人不求備罪疑惟輕脅從罔治之類皆是也古之帝王冕而前旒以蔽其明莊纘塞耳以蔽其聽亦此意此則居上之寬治人者當如是也故明夷之大象曰滄衆用晦而明修已治人二卦之象盡之矣

欽定四庫全書

周易集註

卷

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言

明夷于飛者傷其飛之翼也垂其翼者其翼見傷而垂翼也離為雉鳥之象也此爻變艮獨一陽在中卦之中為鳥身初與六上下為翼故小過初六曰飛上六亦曰飛皆以翼言也此爻居初故曰垂翼也垂其翼而猶能飛則傷亦未太重矣三日不食者離居三三之象也離為日三日之象也離中虛又為大腹空

欽定四庫全書

周易集註

卷

腹不食之象也于行方見幾而欲行也不食者自悲其見傷而不食也此爻舊指伯夷恥食周粟之事有攸往者于行而長往也中又震足行而長往之象也主人者所適之主人對君子之言也有言者主人不相合言語譏傷其君子也外卦錯乾乾為言有言之象也象為飛占為行為佳象為垂翼占為不食有言象占俱分明○初九陽明在下當傷之時故有飛而垂翼之象占者不惟方行而有不食之厄及長往而猶有言語之譏此其時之所遭不可得而避者安其義命可也

象曰君子于行義不食也

義之所在見幾而作不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

夷于左股言傷之猶未在上體也以去暗君雖不如初之遠然亦不得言近故以足之上股象之中爻為震震錯巽巽股之象也此爻變中爻為兌兌綜巽亦股

之象也明夷象人身故初二為股三四為腹五上為首股居下體蓋以人身上下為前後也凡易中言左者皆後字詳見師卦並本卦六四拯者救也此爻變乾為健為良馬馬健壯之象也言用健壯之馬以救之則吉矣文王囚于羑里夷于左股也散宜生之徒獻珍物美女用拯馬壯也脫羑里之囚得專征伐吉也○六二去暗主稍遠故有傷下體左股之象然二有中正之德能速以救之則吉矣故其象占如此

欽定四庫全書

周易集註

卷六

象曰六二之吉順以則也

順者外柔順也則者法則也言外雖柔順而內實文明有法則也所以用拯馬壯也因六二中正故言順以則

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南狩者去南方狩也離為火居南方南之象也離為戈兵中爻震動戈兵震動出征遠討之象也大首者元惡也坤錯乾乾為首首之象也居天位大首之象

也不可疾者不可亟也九三雖剛明臣也上六雖昏暗君也必遲遲以俟之出于萬一不得已如天命未絕人心尚在則一日之間猶為君臣也征者伐暴救民其事正也故不可疾惟在于貞若亟亟以富天下為心是疾而不貞矣○九三以陽剛居明體之上而居于至暗之下正與上六暗主為應故有向明除害得其大首之象然不可亟也故有不可疾惟主于貞之戒占者有成湯文武之德斯應是占矣

欽定四庫全書

周易集註

卷六

象曰南狩之志乃大得也

志與有伊尹之志則可之志同得天下有道得其民也得其民者得其心也故除殘去暴必大得民心不然以暴易暴安能行南狩之志

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻指微子言蓋初爻指伯夷二爻指文王三爻指武王五爻指箕子上六指紂則此爻乃指微子無疑矣左腹者微子乃紂同姓左右腹心之臣也坤為腹

腹之象也。此爻變中爻為巽，巽為入之象也。因六四與上六同體，故以腹心言之。然必曰左腹者，右為前，左為後。今人言左邊，師卦六四左次是也。六四雖與上六同體，然六五近上六，在前；六四又隔六五在後，是六五當入其右，而六四當入其左矣。故以左言之。坤為黑，腹中乃黑暗幽隱之地也。心者心意也。明夷者，紂也。明夷之心者，紂之心意也。出門庭者，遷去也。中爻震綜艮，艮為門門之象也。震足動，出門庭之象也。言微子終日在腹裏，左邊黑暗幽隱之中，已得明夷之心意，知其暴虐無道必亡天下，不可輔矣。于是出門庭而歸周書云：「吾家耄遷于荒。」又曰：「我不顧行。」遷正此爻之意也。○六四陰柔得正，與上六同體，已于幽暗之中得其暴虐之心意，故有入腹獲心之象。于是出門庭而遷去矣。占者得此，亦當速去也。

象曰：入于左腹，獲心意也。

凡人腹中心事難以知之。今入于左腹，已得其心意。

知其不可輔矣。微子所以去也。

六五箕子之明夷利貞。

六五居至闇之地，近至闇之君，然有柔中之德，晦其明而正其志，所以佯狂受辱也。居明夷如箕子，乃貞之至矣。故占者利于貞。諸爻以五為君位，故周公以箕子二字明之上六，以登天二字明之又凡三與上六為正應，曰得其大首，皆欲人知上六之為君也。易不可為典要者，以此。然周公爻辭必以上六為君者，何也？蓋九三明之極，惟武王可以當之上六，闇之極，惟紂可以當之。若六五有柔中之德，又非紂之所能當也。

象曰：箕子之貞，明不可息也。

不可息者，耿耿不昧，常存而不息也。明不可息者，言明可晦，不可息以其在內不露，所以為貞也。

上六不明晦，初登于天，後入于地。

不明晦者，日落不明而晦也。初登于天者，日在地上。

也後入于地者日在地下也本卦原是日在地下傷其明名為明夷上六為明夷之主至此則明夷成矣故復以明夷之本象言之○上六以陰居坤土之極昏闇之至者也惟其昏闇之至不明而晦是以初則尊為天子有可傷人之勢專以傷人之明為事終則自傷而墜厥命欲為匹夫而不可得矣故有日落不明而晦初雖登天而後入地之象其象如此而占者可知矣

欽定四庫全書

周易集註

手

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言言日居天上能照四國亦如人君高位得傷人之勢也失則以德言言為人君止于仁視民如傷者也豈可以傷人為事哉君以傷人為事失其君之則矣是以始而登天以傷人而終于自傷也文王之順以則者外柔順而內實文明凡事通有法則文王之所以興紂之失則者居坤順之極而內實昏暗凡事通失法則紂之所以亡故二六皆言則字

欽定四庫全書

周易集註

七

周易集註卷七

欽定四庫全書

周易集註卷八

離上

明 來知德 撰

家人者一家之人也八卦正位巽在四離在二此卦巽以長女而位四離以中女而位二三四皆得八卦正位又九五六二內外各得其正皆家人之義也序卦夷者傷也傷于外者必反于家故受之以家人所

欽定四庫全書

周易集註

一

以次明夷

家人利女貞

言占者利于先正其內也以占者之身而言也非女之自貞也蓋女貞乃家人之本治家者之先務正雖

在女而所以正之者則在丈夫故曰利女貞

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大

義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

釋卦名卦辭而推言之男女二字一家之人盡之矣

父母亦男女也曰男女即卦名也女正位乎內男正

位乎外正即卦辭之貞也本義上父初子之說非也

吳幼清以五為巽女之夫三為離女之夫亦非也惟

依彖辭女正男正二句則卦名卦辭皆在其中矣言

女正位乎內男正位乎外男女正乃天地間大道理

原是如此所以利女貞嚴乃尊嚴非嚴厲之嚴也尊

無二上之意言一家父母為尊必父母尊嚴內外整

欽定四庫全書

周易集註

二

肅如臣民之聽命于君然後父尊子卑兄弟恭夫

制婦順各盡其道而後家道正正家而天下定矣定

天下係于一家豈可不利女貞此推原所以當女貞

之故

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出者火熾則炎上而風生也自內而及外之

意知風自火出之象則知風化之本自家而出而家

之本又自身出也有物者有實物也言之不虛也言

孝則實能孝言弟則實能弟也有恒者能恒久也行
之不變也孝則終身孝弟則終身弟也言有物則言
顧行行有恒則行顧言如此則身修家齊風化自此
出矣

初九開有家悔亡

開者防也開也其字从門从木木設于門所以防開
也又變艮艮為門又為止亦門闌止防之意也開有
家者開一家之衆使其父子兄弟兄弟夫夫婦
婦也○初九以離明陽剛處有家之始離明則有豫
防先見之明陽剛則有整肅威如之吉故有開其家
之象以是而處家則有以潛消其一家之瀆亂而悔
亡矣故其象占如此

象曰開有家志未變也

九五為男剛健得正六二為女柔順得正在初之時

正志未變故易防閑也

六二无攸遂在中饋貞吉

攸者所也遂者專成也无攸遂者言凡閨外之事皆
聽命于夫無所專成也饋者餉也以所治之飲食而
與人飲食也饋食內事故曰中饋中又坎飲食之象
也言六二無所專成惟中饋之事而已自中饋之外
一無所專成也○六二柔順中正女之正位乎內者
也故有此象占者如是貞則吉矣

象曰六二之吉順以巽也

順以巽者順從而卑巽乎九五之正應也易小象言
順以巽者三蒙六五中爻為順變爻為巽漸六四變

乾錯坤為順未變為巽本卦亦變乾錯坤為順應爻
為巽三順以巽皆同

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃呼
落反

家人者主乎一家之人也惟此爻獨稱家人者三當
一卦之中又介乎二陰之間有夫道焉蓋一家之主
方敢嗃嗃也嗃嗃嚴大之聲嘻嘻歡聲婦者兒婦
也子者兒子也○九三遇剛不中為衆人之主故

有嗃嗃之象占者如是不免近于傷恩時至于悔
屬然家道嚴肅倫叙整齊故漸趨于吉夫曰嗃嗃者
以齊家之嚴而言也若專以嗃嗃為主而無惻怛
屬之情使婦子不能堪而至有嘻歡悲怨之聲則一
家乖離反失處家之節不惟悔厲而終至于吝矣因
九三過剛故又戒占者以此

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

節者竹節也不過之意不過于威不過于愛也處家

欽定四庫全書

周易集註

五

之道當威愛並行家人嗃嗃者威也未失處家之節
也若主于威而無愛使婦子不能容則反失處家之
節矣

六四富家大吉

巽為近市利三倍富之象也又變乾為金為玉亦富
之象也承乘應皆陽則上下內外皆富矣記曰父子
篤兄弟睦夫婦和家之肥也肥字即富字因本卦六
爻皆中正而吉所以說此富字亦因本爻有此象也

若家庭之間不孝不弟無仁無義縱金玉滿堂將何
為哉然則周公之所謂富者必有所指歸觀孔子小
象之順在位可知矣○六以柔順之體而居四得正
下三爻乃一家之人皆所管攝者也初能開家二位
乎內而主中饋三位乎外而治家之嚴家豈不富而
四又以巽順保其所有惟享其富而已豈不大吉是
以有富家之象而占者大吉也

象曰富家大吉順在位也

欽定四庫全書

周易集註

六

以柔順居八卦之正位故富順在位見前八卦正位
圖

九五王假有家勿恤吉

格假音

假至也自古聖王未有不以修身正家為本者所謂
刑于寡妻至于兄弟以御于家邦是也有家即初之
有家也然初之有家家道之始五之有家家道之成
大意謂初開有家二主中饋三治家嚴四巽順以保
其家故皆吉然不免有憂恤而後吉也若王者至于

有家不恤而知其吉矣蓋中爻坎憂恤之象此爻出于坎之外故勿恤○九五剛健中正臨于有家之上蓋身修家齊家正而天下治者也不憂而吉可知矣故其占如此

象曰王假有家交相愛也

交相愛者彼此交愛其德也五愛二之柔順中正足以助乎五二愛五之剛健中正足以利乎二非如常人情欲之愛而已以周家論之以文王為君以太姒

欽定四庫全書

卷八

為妃以王季為父以大任為母以武王為子以邑姜

為婦以周公為武王之弟正所謂父子兄弟

第夫夫婦婦也彼此皆有德故交愛其德非止二五

之愛而已孔子曰無憂者其惟文王乎惟其交相愛

所以無憂恤

上九有孚威如終吉

一家之中禮勝則離寡恩者也樂勝則流寡威者也

有孚則至誠惻怛聯屬一家之心而不至乖離威如

則整齊嚴肅振作一家之事而不至潰亂終吉者長久得吉也○上九以剛居上當家人之終故言正家長久之道不過此二者而已占者能誠信威嚴則終吉矣

象曰威如之吉反身之謂也

反身修身也如言有物行有恒正倫理篤恩義正衣冠尊瞻視凡反身整肅之類皆是也如是則不惑而嚴一家之人有不威之畏矣

欽定四庫全書

卷八

離上

睽字從目目少睛也目主見故周公爻辭初曰見惡

人三曰見輿曳上曰見豕負塗皆見字之意若從耳

亦曰睽蓋耳聾之甚也睽乖異也為卦上離下兌火

失上澤潤下二體相違睽之義也又中少二女同居

志不同亦睽之義也序卦家道窮必乖故受之以睽

家道窮者教家之道理窮絕也無教家之道理則乖

異矣所以次家人睽離家人家人離之陰在二巽之

陰在四皆得其正睽則兌之陰居三離之陰居五皆居陽位不得其正不正則家道窮故曰家道窮必乖故受之以睽

睽小事吉

彖辭明

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

欽定四庫全書

周易卷四

九

以卦象卦德卦辭卦體釋卦名卦辭極言其理而贊之火燥炎上澤濕就下物性本然之睽中女配坎少女配艮人情必然之睽故名睽兌說離明說麗乎明也柔進而上行者睽離家人二卦同體文王綜為一卦故離卦曰睽外也家人內也言家人下卦之離進而為睽之上卦六得乎五之中而下應乎九三之剛也三者皆柔之所為柔本不能濟事又當睽乖之時

何由得小事吉然說麗明則有德進乎五則有位應乎剛則有輔因有此三者是以小事吉也事同者知始作成化育之事同也志通者夫唱婦隨交感之情通也事類者聲應氣求感應之機類也天地不睽不能造化男女不睽不能成人道萬物不睽不能成物類此其時用所以大也與坎蹇同

彖曰上天下澤睽君子以同而異

同者理異者事天下無不同之理而有不同之事異

欽定四庫全書

周易卷四

十

其事而同其理所以同而異如禹稷顏回同道而出處異微子比干箕子同仁而去就死生異是也彖辭言異而同象辭言同而異此所以為聖人之言也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪馬反

喪者喪去也中爻坎為巫心之馬馬巫心倏然喪去喪馬之象也勿逐自復者不追逐而自還也兌為悅體凡易中言兌者皆勿逐自復如震之六二變兌亦勿逐七日得既濟六二變兌亦勿逐七日得是也坎

為盜惡人之象也中爻應爻離持戈兵亦惡人之象也
故大有初爻曰無交害二爻曰小人害也曰小人則
指離矣見惡人者惡人來而我即見之不以惡人而
拒絕也離為目見之象也○初九當睽乖之時上無
應與相援若有悔矣然陽剛得正故占者悔亡但時
正當睽不可強求人之必合故必去者不追惟聽其
自還來者不拒雖惡人亦見之此善于處睽者也能
如是則悔亡而无咎矣故又教占者占中之象如此

欽定四庫全書

周易集註

三

象曰見惡人以辟咎也

避音

當睽之時行動即有咎病故惡人亦不拒絕而見之
者所以避咎也咎即睽乖之咎

九二遇主于巷无咎

遇者相逢也詳見噬嗑六三遇毒巷有二街巷也里
巷也兌錯艮為徑路里巷之象也應爻離中虛街
巷之象也離為日主之象也當睽之時君臣相求必
欲拘堂陛之常分則賢者無自而進矣遇主于巷者

言不在廊廟之上而在于巷道之中如鄒魯諸臣之
遇光武是也○九二以剛中而居悅體上應六五六
五正當人心睽乖之時柔弱已甚欲思賢明之人以
輔之二以悅體兩情相合正所謂得中而應于剛也
故有遇主于巷之象占者得此睽而得合矣故无咎
象曰遇主于巷未失道也

欽定四庫全書

周易集註

三

本卦離為戈兵中爻離亦為戈兵兌為毀折中爻又
為坎陷言君臣相遇于巷豈不失道哉然當天天下睽
乖之時外而前有戈兵後有戈兵中原坎陷內而主
又柔弱國勢毀折分崩離析正危迫之秋非但君擇
臣臣亦擇君之時也得一豪傑之士即足以濟睽矣
况又正應乎聖人見得有此象所以周公許其无咎
孔子許其未失道也所以易經要玩象

六三見與曳其牛掣其羊天且剝无初有終

掣音徹剝
音若反

上卦離為目見之象也見者六三與上九並見之也
又為牛牛之象也中爻坎與之象也曳之象也曳者

拖也引也掣者挽也兌錯艮為手挽之象也其人天者指六三與上九也六三陰也居人位故曰人上九陽也居天位故曰天周公爻辭之至至此錯艮又為鼻鼻之象也刑剗去鼻曰剗鼻之上有戈兵剗之象也艮又為閹寺刑人不曰閹寺而曰剗者戈兵之刑在卦之上體也若閹寺則在下體矣然非真剗鼻也鼻者通氣出入之物六三上九本乃正應見其曳掣怒氣之發如剗鼻然故取此象且者未定之辭言非

欽定四庫全書

周易集註

三

真剗鼻也大意言車前必有牛六三在車中後二曳其車前四掣其牛所以上九見之而發怒也此正所謂元和也此皆本爻自有之象易惟有此象無此事如八于左腹之類是也後儒不悟象所以將此等陰解通鶻突放過去了○六三不中不正上應上九欲與之合然當睽乖之時承乘皆不正之陽亦欲與之相合曳掣不能行上下正應見其曳掣不勝其怒故有此象然陰陽正應初雖睽乖而終得合也故其象

占如此

象曰見與曳位不當也元初有終遇剛也

陰居陽位故不當遇剛者遇上九也

九四睽孤遇元夫交孚厲元咎

元者大也夫者人也陽為大人陰為小人指初為大人也交孚者同德相信也厲者兢兢然危心以處之惟恐交孚之不至也○九四以陽剛當睽之時左右之鄰皆陰柔之小人孤立而無助者也故有睽孤之

欽定四庫全書

周易集註

四

象然性本離明知初九為大人君子與之同德相信故又有遇元夫交孚之象然必危心以處之方可元咎故又教占者如此

象曰交孚元咎志行也

志行者二陽同德而相與濟睽之志行也蓋睽者乖之極孤者睽之極二德交孚則睽者可合孤者有朋志可行而難可濟不特元咎而已也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

宗字詳見同人六二噬膚詳見噬嗑六二言相合甚易如噬膚之柔脆也九二遇主于巷曰主者尊之也六五厥宗噬膚曰宗者親之也臣尊其君君親其臣豈不足以濟天下之睽○六五當睽之時以柔居尊宜有悔矣然質本文明柔進上行有柔中之德下應剛中之賢而虛已下賢之心甚篤故悔可亡有厥宗噬膚之象惟其合之甚易所以悔亡也占者以是而往睽可濟矣故无咎也

欽定四庫全書

周易集註

五

象曰厥宗噬膚往有慶也

往則可以濟睽故有慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚媾往遇雨則吉

說上活反

九四之孤以人而孤也因左右皆陰爻也上九之孤

自孤也因猜疑而孤也見者上九自見之而疑也負

者背也塗者泥也離錯坎坎為豕又為水豕負塗之

象也坎為隱伏載鬼之象也又為弓又為狐疑張弓

說弓心狐疑不定之象也變震為歸妹男悅女悅

男婚媾之象也寇指九二九四又坎為雨雨之象也

遇雨者遇六三也雨則三之象也三居澤之上乃雨

也○上九以陽剛處明終睽極之地猜疑難合故為

睽孤與六三本為正應始見六三與曳牛掣乃疑其

為豕又疑其非豕而乃鬼方欲張弓射之又疑其非

鬼乃脫弓而近于前乃六三也使非二四之寇上則

早與六三成其婚媾矣始雖睽終而羣疑亡又復

欽定四庫全書

周易集註

三

相合故有此象往遇雨又婚媾之象也占者凡事必

如是則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

惟羣疑亡所以遇雨吉

䷧

艮下

蹇難也為卦艮下坎上坎險艮止險在前見險而止

不能前進蹇之義也序卦睽者乖也乖必有難故受

之以蹇所以次睽

塞利西南不利東北利見大人貞吉

塞難在東北文王圖艮坎皆在東北也若西南則無難矣所以利西南大人者九五也舊註坤方體順而易艮方體止而險又云西南平易東北險阻皆始于王弼獨曰西南為地東北為山後儒從之遂生此說而不知文王卦體乃與解卦相綜也

彖曰塞難也險在前也見險而能止知矣哉塞利西南往得中也

欽定四庫全書

周易集註

卷八

位貞吉以正邦也塞之時用大矣哉

難乃曰反和音智

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭而贊之難者行不進之義也坎之德為險居卦之前不可前進此所以名為塞也然艮止在後止之而不冒其險明哲保身者也不其智哉往得中者塞綜解二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰解緩也塞難也言解下卦之坎往而為塞上卦之坎所以九五得其中也故卦剛來而得中者坎自需上卦來故曰來此卦解自下卦往故曰

往其道窮者解上卦之震下而為塞下卦之艮也塞

難在東北今下于東北又艮止不行所以其道窮又王圖圖東北居圖國之下西南居圖國之上故往而上者則入西南之境矣故往得中來而下者則入東北之境矣故其道窮往有功之往即往得中之往故利見九五之大人則往有功當位者陽剛皆當其位也八卦正位坎在五艮在三今二卦陽剛皆得正位有貞之義故貞吉漸卦艮男男女女皆得正位故彖解

欽定四庫全書

周易集註

卷八

同若以人事論往得中者是所往得其地據形勝而得所安也若非其地其道窮矣往有功者所依得其人也蓋陽剛中正以居尊位則其德足以聯屬天下之心其勢足以汲引天下之士故往有功正邦者所處得其正正則行一不義殺一不辜而不為所以能明信義于天下而邪其底定矣有此三者方可濟塞故歎其時用之大與坎睽同

象曰山上有水塞君子以反身修德

山上有水為山所阻不得施行蹇之象也君子以行有不得者乃此身之蹇也若怨天尤人安能濟其蹇惟反身修德則誠能動物家邦必達矣此善于濟此身之蹇者也

初六往蹇來譽

往來者進退二字也本卦蹇字從艮艮綜震震為足故諸爻皆以往來言之譽者有智矣哉之譽也往以坎言上進則為往入于坎矣來以艮言不進則為來艮而止矣○六非濟蹇之才初非濟蹇之位故有進而往則冒其蹇退而來則來其譽之象占者遇此亦當有待也

象曰往蹇來譽宜待也

待者待其時之可進也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王者五也臣者二也外卦之坎王之蹇也中爻之坎臣之蹇也因二五在兩坎之中故以兩蹇字言之六

二艮體有不獲其身之象故言匪躬匪躬者不有其身也言王臣皆在坎陷之中蹇而又蹇不能濟其蹇六二不有其身者因此蹇蹇之故也張巡許遠此又近之○六二當國家蹇難之時主憂臣辱故有王臣蹇蹇之象然六二柔順中正蓋事君能致其身者也故又有匪躬之象占者得此成敗利鈍非所論矣象曰王臣蹇蹇終无尤也

欽定四庫全書

周易集註

卷八

力雖不濟心已捐生有何所尤初六以不往為有譽

九三往蹇來反

來反者來反而比于二也此爻變坤為水地比來反者親比于人之象也六二忠貞之臣但其才柔不能濟蹇蹇而又蹇思剛明之人以協助之乃其本心所以喜其反也○九三陽剛得正當蹇之時與上六為正應但為五所隔故來反而比于同體之二三則資其二之巽順二則資其三之剛明可以成濟蹇之功

矣故有往則塞而來反之象占者得此亦宜反也

象曰往塞來反內喜之也

內者內卦之二也二之陰樂于從陽故喜之

六四往塞來連

連者相連也許遠當祿山之亂乃對張巡曰君才十

倍于遠由是帷帳之謀一斷于巡此六四之來連者

也六二喜之者內之兄弟喜其已之有助也六四連

之者外之朋友喜其人之有才也○六四近君當濟

欽定四庫全書

周易集註

卷八

塞矣但六四以陰柔之才無撥亂興衰之畧于是來

連于九三合力以濟故其象如此占者凡事親賢而

後可

象曰往塞來連當位實也

陽實陰虛實指九三與獨遠實之實同當位實者言

九三得八卦之正位實當其位也陽剛得其正位則

才足以有為可以濟塞矣

九五大塞朋來

陽大陰小大者陽也即九五也言九五之君塞也朋

指三即九五同德之陽三與五同功異位者也上六

來頤應乎三者也六四來連比乎三者也三有剛實

之才惟三可以濟塞然三與五非比非應不能從乎

其五惟二與五應乃君臣同其患難者餘四爻則不

當其責者也朋來合乎二以濟塞則諸爻皆共濟其

塞矣自下而上曰往自上而下曰來今曰朋來則知

六四三皆來合乎二也朋來之來即來反之來此爻

欽定四庫全書

周易集註

卷八

變坤坤為衆朋之象也自本爻言之所謂當位貞吉

以正邦也自上下諸爻言之所謂利見大人往有功

也所以大塞朋來○九五居尊有陽剛中正之德當

塞難之時下應六二六二固匪躬矣而為三者又來

反乎二而濟塞三之朋既來則凡應乎朋而來頤比

乎朋而來連皆翕然並至以共濟其塞矣故有大塞

朋來之象占者有是德方應是占也

象曰大塞朋來以中節也

中者中德也即剛健中正之德也節者節制也言為五者有剛健之中德足以聯屬之有九五之尊位足以節制之所以大塞朋來也

上六往塞來碩吉利見大人

碩者大也陽大陰小故言大不言小而言碩者九五已有大字矣來碩者來就三也吉者諸爻皆未能濟塞此獨能濟也見大人者見九五也○上六才柔未能濟塞且居卦極往無所之益以塞耳九三乃陽剛

欽定四庫全書

周易集註

卷三

當位象志之所樂從者反而就之則可以共濟其塞矣何吉如之若此者非因人成事也以九五大人之君方在塞中上與三利見之共濟其塞則往有功矣此其所以吉也故占者來碩則吉而見大人則利也若舊註來就九五則見大人為重復矣且小象曰志在內也若就九五則志在外卦不在內卦矣

象曰往塞來碩志在內也利見大人以從貴也

內指九三對外卦而言則曰內貴指九五對下賤而

言則曰貴志內所以尚賢從貴所以嚴分

䷧ 坎下震上

解者難之散也居險能動則出于險之外矣解之象也又雷雨交作陰陽和暢百物解散亦解之象也序卦塞者難也物不可以終難故受之以解所以次塞

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

解往賈反

風早也此數占者之辭言解利西南當往西南若不

欽定四庫全書

周易集註

卷三

往來復于東北之地亦吉但往西南則早得吉不然來復于東北之地雖吉不若西南之早矣解與塞相綜解即解塞難故文王有此辭无所往者塞下卦乃艮止止則不往所以无所往也前儒不知文王序卦所以註塞解二卦不成其說

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往風吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

以卦德卦綜釋卦名卦辭又極言而贊之險之為物見天則訟見澤則困見山則蹇在外卦則七惟坎險在內震動在外是動而出乎險之外得以免于險難所以名解也自下而上曰往自上而下曰來往得象者解絲蹇蹇下卦之艮往而為解上卦之震也震二爻皆坤土坤為衆故得衆也得中者蹇上卦之坎來而為解下卦之坎也九二得中與訟卦剛來而得中同故蹇坎往上曰得中解坎來下曰得中也往有功

即上文得衆也得衆故有功來復東北止得中而已

往西南則得衆有功所以早吉也天地解者雨出于天雷出于地也窮冬之時陰陽固結不通所以雷不隨雨及至陰陽交泰則氣解而雷雨交作由是形隨氣解而百果草木皆甲折矣甲者萌甲折者折開解之時既至天地不能閉之而使不解則天地之所以成化功者此解也皆此解之時也所以為大

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦過宥罪君子之用刑原當如此非因大難方解之後當如此也無心失理之謂過恕其不及而赦之不同有心為惡之謂罪矜其無知而宥之從輕雷雨交作天地以之解萬物之屯故過宥罪君子以之解萬民之難此正雜卦解緩之意

初六无咎

難既解矣六以柔在下而上有剛明者為正應以濟其不及无咎之道也故其占如此

象曰剛柔之際義无咎也

剛柔陰者剛柔相交際也方解之初宜安靜以休息六之柔四之剛交相為用則不過剛不過柔而所事皆得宜矣故于義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎為狐狐之象也坎為弓矢之象也中爻離離居三三之象也又為戈兵戈兵震動田之象也變坤坤為黃黃之象也狄媚物小人之象黃中色矢直物中直

者君子之象即六五爻所言君子小人○九二陽剛得中上應六五為之信任于國家大難方解之後蓋有舉直錯枉之權退小人而進君子者也故能去邪媚得中直有田獲三狐得黃矢之象正而且吉之道也故其占如此

象曰九二貞吉得中道也

居中而得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

欽定四庫全書

周易集註

卷八

坎為輿三居上乘之象也又為盜寇之象也負者小人之事輿者君子之器此二句雖孔子據理之言然亦本卦象之所有者蓋三負四乘二四不中不正乃小人也二得中乃君子也貞者位乃君所與故正也負且乘固無以正得之之理如漢文帝寵鄧通擢為太中大夫此負且乘也天子所擢豈不為正後景帝時下吏是寇之至也此之謂貞而吝○六三陰柔不正而乃居下之上是小人竊高位而終必失之

者也故有負乘致寇之象占者得此雖正亦可羞也象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

誰咎者言我之咎也非人之咎也同人又誰咎也言人誰有咎我者也節又誰咎也言無所歸咎于人也與節小異

九四解而拇朋至斯孚

而者涉也震為足拇居足下三居震之下拇之象也

二與四同功皆有陽剛之德故曰朋解而拇占中之

欽定四庫全書

周易集註

卷八

象也若舊註以初為拇則剛柔之際義无咎不當解者也惟負乘之小人則當解之矣○二與四為同德之朋當國家解難之時四居近君之位當大臣之任而二為五之正應則四與二皆同朝君子之朋也但四比于三間于負乘之小人則君子之朋安得而至惟解去其小人則君子之朋自至而孚信矣故戒占者必如此

象曰解而拇未當位也

以陽居陰故未當位惟未當位故有解拇之戒

六五君子維有解吉有孚于小人

維者繫也文王坎卦有孚維心此卦上坎下坎故亦用此維字孚字君子者四與二也吉者君子用事小人遠退何吉如之孚者信也言信于小人而小人自退也○本卦四陰六五以陰居尊而三陰從之乃官官宮妾外戚之類也然六五近比于四又與九二為正應皆陽剛之君子也六五若虛中下賢此心能維繫之則凡同類之陰皆其所解矣所以吉也何也蓋君子用事自能孚信于小人而小人自退矣此其所以有解而吉也故教占者必如此

象曰君子有解小人退也

君子維而有解則小人不必逐之而自退矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

隼 隼也 尹氏

上高而無位公也隼祝鳩也鷩屬鷩鳥之害物者也

震為鶴變爻為雉鳥之象也坎為弓居下卦自下射

上之象也震錯巽高之象也墉者牆也高墉者王宮

之墉也變離外閑中空近于六五之君高墉之象也

故泰卦上六亦曰城九二地位故曰田獵則地之走

者也上六天位故曰高隼則天之飛者也獲之者獲

其隼也隼棲于山林人皆得而射之惟棲于王宮高

墉之上則如城狐社鼠有所憑依人不敢射矣蓋六

五之小人乃宦官宮妾上六之隼則外戚之小人王

莽之類是也○上六柔順得正而居尊位當動極解

終之時蓋能去有所憑依之小人者也故有公用射

隼于高墉而獲之象占者得此則小人悖逆之大患

解之已盡矣故无不利

象曰公用射隼以解悖也

以下叛上謂之悖王莽是也繫辭則是孔子發未盡

之意與此不同

艮上 艮下

損者減損也其卦損下剛卦益上柔卦此損之義也

又澤深山高損其深以增其高此損之象也序卦解者緩也緩必有所失故受之以損所以次解

損有孚元吉元咎可貞利有攸往易之用二簋可用享
有孚者言損不可聲言笑貌為之必當至誠也凡曰損本拂人情之事或過或不及或不當其時皆非合正理而有孚也非有孚則不吉有咎非可貞之道不能攸往矣惟有孚則元吉也元咎也可貞也利有攸往也有是四善矣易之用者言何以用損也若問解

欽定四庫全書

周易集註

主

也二簋至薄亦可享于鬼神若答辭也享鬼神當豐不當損曰可用享言當損時至薄亦無害也

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉元咎可貞利有攸往易之用二簋可用享三簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

以卦綜釋卦名卦辭本卦綜益卦二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰損益盛衰之始也益卦柔卦居上剛卦居下損下益上者損益下卦之震上行居損卦

之上而為艮也故其道上行如言柔進而上行也若以人事論乃利民奉上民既貧矣君不能以獨富是上下俱損矣故名損時者理之當然勢之不得不然者也言文王之所謂二簋可用享者非常道也以其時當于損所以二簋也本卦損下卦之剛益上卦之柔亦非常道也以其時當損下益上所以損剛益柔也蓋天下之理不過損益盈虛而已物之盈者盈而不已其勢必至于消消則損矣物之虛者虛而不已其勢必至于息息則益矣是以時當盈而損也不能逆時而使之益時當虛而益也不能逆時而使之損此皆物理之常亦因時而有損益耳文王之二簋可用享者亦時而已不然致孝鬼神當豐豈可損乎
象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

欽定四庫全書

周易集註

主

澤深山高損下以增高損之象也德者戒也窒者塞也忿多生于怒心剛惡也窒兀而出其高如山況多忿如少男子故當戒欲多生于喜心柔惡也浸淫而

流其深如水況多欲如少女乎故當塞念不懲必違
怒欲不窒必貳過君子修身所當損者莫切于此
初九已事適往无咎酌損之

已者我也本卦損剛益柔損下益上乃我之事也即
韓子莫憂世事兼身事之意適者速也酌即損剛
益柔有時時字之意○本卦初剛四柔當損初以
益四故有已事適往之象占者得此固無咎矣然損
剛益柔有時不可以驟損必斟酌而後損也故許其
无咎而又戒之以此

欽定四庫全書

周易集註

卷八

象曰已事適往高合志也

尚與上通指四也陰陽正應故合志四之志欲損其
疾而初適往合其志也

九二利貞征凶弗損益之

貞者即九二之剛中也中則正矣利者安中德以自
守未有不利者也征者不守其剛中之德而有所往
也凶者六五君位本卦性悅此爻變震以悅而動必

容悅以媚上則流于不中不正矣所以凶也弗損者
弗損其剛中之德即貞也益者即利也益五雖柔而

居剛非不足二雖剛而居柔非有餘所以損剛不能
益柔也初以剛居剛且欲酌損況二居柔乎何以弗
損而能益二乃五之正應為臣者能為正人君子豈
不有益于君所以損則不益弗損則能益也○九二
剛中當損剛之時志在自守弗損貞之道也故占者
利于此貞若失此貞而有所往則凶矣蓋不變其所
守正以益上故貞則利而征則凶也

欽定四庫全書

周易集註

卷八

象曰九二利貞中以為志也

德以中為美志定則守斯定矣二中以為志所以弗
損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友

本卦綜益二卦原是陰陽相配之卦因損下益上正
在此爻所以發此爻辭也益卦下震三為人位人之
象也震為足行之象也又為大塗行人之象也中爻

欽定四庫全書

周易卷八

主

坤為衆友之象也三人行者益下卦三爻居于損之上三爻也即彖辭其道上行也損一人者損六三也一人行即六三也六三行上而居四也三行上而居四即損下之三而益上之四也益卦下三爻乃一陽二陰今損一陰以居四則陰陽兩相配矣居四以初為正應則得其友也兩相得則專三則雜亂三損其一者損有餘也兩也一人得友者益不足也兩也天地間陰陽剛柔不過此兩而已故孔子繫辭後以天下交接之爻故有此象占者得此凡事當致一不可參以三而雜亂也

象曰一人行三則疑也

一人行得友而成兩則陰陽配合而專一若三則雜亂而疑矣所以損其一也

六四損其疾使遠有喜无咎

四變中爻為坎坎為心病疾之象也遠即初遠往之

欽定四庫全書

周易卷八

主

遠初與四陰陽相合當損下之時初即以為己之事而遠往矣使其初果得遠往則有喜矣所以加一使字兌悅在下喜之象也○六四陰柔得正與初九為正應賴其陽剛益已而損其疾故有損其疾之象使初能遠往則四得損其疾而有喜矣无咎之道也故其象占如此

象曰損其疾亦可喜也

賴初損疾亦可喜矣而沉初之遠往哉

六五或益之十朋之龜弗克違无咎

兩龜為一朋十朋之龜大寶也大象離龜之象也十

者土之成數中爻坤十之象也坤土兩兩相比朋之

象也本卦錯咸故咸九四亦曰朋從錯益益之六二

即損之六五特顛倒耳故亦曰十朋兩象相同或者

不期而至不知所從來也弗克違者雖欲違之而不

可得也○六五當損之時柔順虛中以應九二蓋有

下賢之實心受天下之益者也故有此象占者得此

元吉可知然必有是德方有是應也

象曰六五元吉自上祐也

與大有天祐旅上運同蓋皆五之虛中也

上九弗損益之元咎貞吉利有攸往得臣元家

居損之時若用剛以損下非為上之道矣安得无咎

安得正而吉又安能行之而得人心也今不損下而

自益是即益其下也九二弗損益之益其上上九弗

損益之益其下所以大得志如此得臣者陽為君陰

欽定四庫全書

周易集註

卷八

為臣三為正應得臣之象也无家者此爻變坤有國

無家之象也故師卦上六坤變艮則曰泳家此爻艮

變坤則曰無家可見矣若以理論乃國爾忘家無自

私家之心也若用剛以損下是自私而有家矣○上

九居損之終則必變之以不損居艮之極則必止之

以不損當損下益上之時而能弗損以益下所以无

咎也正而吉也利有攸往也得臣元家也占者有是

德方應是占矣

象曰弗損益之大得志也

元咎貞吉利有攸往得臣元家豈不大得志

䷧

震上

益與損相綜益之震上而為艮則損下以益上所以

名損損之艮下而為震則損上以益下所以名益序

卦損而不已必益故受之以益所以次損

益利有攸往利涉大川

利有攸往者凡事無不利也利涉大川者言不惟利

欽定四庫全書

周易集註

卷八

所往可以處常亦可以濟變

彖曰益損上益下民說無疆自上下下其道大光利有

攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无

疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

下如

以卦綜釋卦名以卦體卦象卦德釋卦辭而贊之損

損上卦之艮益益下卦而為震也民說无疆就損益

所及之澤而言也益在民也其道大光就損益所行

之事而言也。益在君也。人君居九重之上而能膏澤及于閭閻之民。則其道與乾坤同其廣大。與日月同其光明。何大光如之。卦本損上。然能損上以益下。則

益上亦益矣。民益君益。所以名益九五以中正位乎上而六二以中正應之。是聖主得賢臣而慶澤自流于天下矣。所以利有攸往也。本道乃行者亦如中孚之舟虛乃風中之木。故本道乃行中孚渙皆風水且本卦象離錯坎亦有水象動而巽者動則有奮發之

欽定四庫全書

周易集註

益

勇而不柔弱。巽則有順入之漸而不鹵莽。所以德崇業廣日進無疆。此以卦德言也。震乃剛卦為天。天施者初之陽也。巽乃柔卦為地。地生者四之陰也。天以一陽施于下。則天道下濟而資其始。地以一陰升于上。則地道上行而資其生。所以品物咸亨而其益無方。此以卦體言也。時者理之當其可也。言凡益之道非理之本無而勉強增益之也。乃理之當其可而後增益也。如曰日進無疆者。以人事當然之理而益也。

曰其益无方者。以造化自然之理而益也。理之所在當益而益。是以自我益之。改過遷善不嫌其多。自人益之。十朋之龜愈見其吉矣。

彖曰風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

風雷之勢。交相助益益之道也。善者天理也。吾性之本有也。過者人欲也。吾性之本無也。理欲相為乘除。去得一分人欲。則存得一分天理。人有善而遷從。則過益寡。已有過而速改。則善益增。即風雷之交相助益矣。

欽定四庫全書

周易集註

益

初九利用為大作。元吉无咎。

大作者厚事也。如遷國大事之類是也。故曰益以興利。陽大陰小。此爻陽故以大言之。元吉以功言。非諸爻以效言也。○初剛在下為動之主。當益之時。受上之益者也。六四近君與初為正應。而為六四所信任。以其有剛明之才。故占者利用為大作。然位卑任重。則有所不堪者。必其所作之事。周悉萬全為經久之

良國至于元善方可无咎苟輕用敗事必負六四之信任矣故戒占者以此

象曰元吉无咎下不厚事也

下者下位也厚事者大作也初位卑本不可以任厚事豈能无咎故必大善而後无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉損之六五即益之六二以其相綜持倒轉耳故其象同損受下之益此則受上之益十朋之龜者寵錫優渥之象也永貞吉者必長永貞固守其虛中之德而後可以常保其優渥之寵錫也王用亨于帝者言永貞虛中之心必如人君之對越在天小心翼翼也此一句又永貞之象乃占中之象也帝出震齊卦本卦下震上巽帝之象也○六二當益之時虛中處下蓋精白一心以事君本無求益之心而自得君之寵益者也故有或益十朋之龜弗克違之象然爻位皆陰又戒以永貞必事君如事天而後可以受此益也故

欽定四庫全書

周易集註

卷八

又有王用亨于帝之象占者必如是方吉也象曰或益之自外來也

言不知所從來也與上九自外來同二則吉未上則凶來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶者險阻盤錯也如使大將出師及使至海外之國豈不是凶三之爻位本凶說文云凶象地穿交陷其中又坤地震極未有不陷者凶之象也无咎者凶

欽定四庫全書

周易集註

卷八

事乃上之所益三不得與焉所以无咎也有孚者誠信也中行者中道可行之事也凶事乃太過之事故以中言之告公者告于四也故六四曰中行告公從圭乃通信之物祭祀朝聘用之所以達誠信也六爻中虛有孚之象也巽綜兌兌為口告之象也故夫外卦兌亦曰告自邑泰卦中爻兌亦曰自邑告命震為玉圭之象也用圭乃有孚之象又占中之象也有孚以下乃聖人教占者開凶事之路也○六三陰柔不

中不正又居益下之極然當益下之時故有受上之益而用行凶事之象占者得此可以无咎若以陰柔不堪此凶事必當有孚誠信以中道可行之事告于公如用圭通誠信焉庶乎凶事或可免也故又有中行告公用圭之象教占者必如此

象曰益用凶事固有之也

固有之者本有之也言三之爻位多凶則凶事乃三之本有也孔子三多凶之句本原于周公之爻辭六

欽定四庫全書

周易集注

卷八

十四卦惟謙卦三爻有吉字餘皆無故三多凶

六四中行告公從利用為依遷國為字去聲

中行告公者即三爻以中道可行之事而告于四也

從者巽性順從之象也為字去聲凡遷國安民必為

其依而後遷依者依其形勝也依形勝即所以依民

也如漢高祖之徙長安以其地阻三面可守獨以一

面東制諸侯依其險而遷者也國有所依則不費其

兵不費其財而民有所依矣宋太祖亦欲徙長安因

晉王固諫乃嘆曰不出百年天下民力殫矣以四面受敵無所依也故周公不曰利用遷國而曰為依遷國中又坤國之象也損益相綜損卦艮之一陽下而遷為益之初兌三之陰上而遷為益之四遷之象也

九五生于上而三陰兩列中空如天府前後一陽為之藩屏有所憑依一統之象也故利用為依遷國蓋

遷國安民乃益下中行之大事則非凶事矣故三告而四從也○四陰得正有益下之志而又有益下之

欽定四庫全書

周易集注

卷八

權者也三乃受四之益者若以中道可行之事告于

四而四從之上下協謀則利用為依遷國而凡事之

可遷移者亦無不利也故其象如此占可知矣

象曰告公從以益志也

八卦正位巽在四四以益下為志故告公從

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

惠者即益下之惠也心者益下之心也德者益下之

政也二三皆受上之益者也則益之權在四矣三比

四有孚于四以中行告四四從之五比四有孚于四
四不必告五五亦不必問四矣下于上曰告上于下
曰問蓋正位在四知其必能惠下也所以勿問也故
小象曰勿問之矣巽為命綵兌為口中爻坤錯乾為
言皆告問之象也故三爻四爻五爻曰告曰問五爻
變成艮矣艮止勿問之象也我者五自謂也元吉即
有孚惠德也言四之惠者皆五之德也○九五陽德
中正為益下之主當益之時以益下之惠心有孚于

欽定四庫全書

周易集註

卷八

四不必問而知其元吉矣何也蓋五孚于四五之心
知四必能惠我之德也故有勿問之象而占者元吉
象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

四之小象曰告公從五曰勿問之矣見告問二字為
重上下相聯屬也四曰以益志也五曰大得志也見
四以益下為志而此則大得益下之志也看六爻要

留心小象

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

莫益者莫能益也此爻與恒卦九三同亦不恒其德
者也所以下句言勿恒蓋巽為進退不果勿恒之象
也所以莫益也又變坎為盜中爻艮為手大象離為
戈兵坎錯離亦為戈兵盜賊手持戈兵擊之象也此
與蒙卦上九擊字相同通是有此象前儒不識象止
以理度之就說求益不已放于利而行多怨不奪不
廢往往似此失易之旨殊不知益卦不比損卦損剛
益柔有時非恒常之道也若益而不已則日進無疆

欽定四庫全書

周易集註

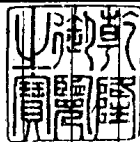
卷八

其益無方所以立心當恒若不恒不能益而不已則
凶矣○上九以陽剛居益之極極則變而不益矣故
有莫益或擊之象所以然者以其立心不恒也若益
民之心恒久不變則民說無疆矣安有擊之之凶哉
惟其立心不恒所以占者凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

辭者爻辭也偏對正言言非爻辭之正意也止意在
下句言且莫言莫能益也此非到底之辭猶有擊之

之者此是正辭也自外來與六二同但分吉凶耳

欽定四庫全書

周易集註
卷八

四

周易集註卷八

者可知矣此所以難決也告自邑者告同類之陽也如言告于本家之人也乾錯坤邑之象也坤為眾又眾人之象也乾為言告之象也不即戎不尚武勇也言雖告于眾人亦不合力以尚武勇也方利有攸往而小人可決矣此正所謂決而和也非舊註正名其罪相與合力也若如此乃是即戎矣

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚

欽定四庫全書

周易集註

二

乃窮也利有攸往剛長乃終也

說音悅長丁丈反

釋卦名卦辭惟健則不怯以容其惡惟說則不猛以激其變健而說者德也決而和者事也一陰加于五陽之上則君亦在下矣又與君同體又容悅豈不肆于王庭三雖危能舍正應而從君子所以危而有光君側之小人豈可尚武勇尚武勇世道亂矣故尚則必窮剛長陰自消矣

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

此象諸家泥滯程朱清決二字所以皆說不道殊不知孔子此二句乃生于澤字非生于夬字也蓋夬乃三月之卦正天子春來有德行惠之時乃惠澤之澤非水澤之澤也天者君也祿者澤之物也德者澤之善也居者施之反也紂鹿臺之財居德也周有大賚施祿也下句乃足上句之意言澤在于君當施其澤不可居其澤也居澤乃人君之所深忌者

初九壯于前趾往不勝為咎

欽定四庫全書

周易集註

三

震為足本卦大象震又變巽錯震又居下故以足趾言之壯者大壯也四陽為壯五陽為夬前者初居下而欲急進于四陽大壯之位近九五以決上六故不曰趾而曰前趾也往者往決上六也既曰前又曰往則初九急進而決之之情見矣凡所謂咎者皆以其背于理而為咎病也若君子之決小人非背于理也但不量力不能勝小人反為小人所傷則為咎也故曰不勝為咎○初九當夬之時是以君子欲決小人

者也但在下位卑又無應與恃剛而往故有此象其
不勝小人可必矣故占者以不勝為咎

象曰不勝而往咎也

言往之前已知其不勝小人矣不應勝而決所以咎
也

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

惕恤皆憂懼也剛居柔地內而憂懼之象也又變離
錯坎為加憂亦憂懼之象也號呼眾人也乾為言外

欽定四庫全書

周易集註
卷九

四

而呼號之象也二為地位離日在地下莫夜之象也

又離為戈兵坎為盜又為夜又本卦大象震莫夜盜

賊戈兵震動莫夜有戎之象也本卦五陽一連重剛

有戎象所以卦爻辭皆言戎非真有戎也決小人

之時喻言小人不測之禍也狄仁傑拳拳以復廬陵

王為憂者惕也密結五王者號也卒能反周為唐是

亦有戎勿恤矣○九二當夬之時以剛居柔又得中

道故能憂惕號呼以自戒備思慮周而黨與眾是以

莫夜有戎變出于不測亦可以無患矣故教占者以
此

象曰有戎勿恤得中道也

得中道者居二之中也得中則不恃其剛而能惕號
不忘備戒所以有戎勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

頄音遠面頤也乾為首頄之象也夬夬者以心言也

言去小人之心決而又決也獨行者陽性上行五陽

欽定四庫全書

周易集註
卷九

五

獨此爻與上六為正應獨行之象也上六陰爻又兌

為雨澤雨之象也濡者濕濡也言九三合上六之小

人而若為汚也愠者見恨于同類之君子而嗔其與

小人合也前儒不知此爻乃聖人為占者設戒又不

知夬夬乃君子之心故以爻辭為差錯王允之于董

卓溫嶠之于王敦此爻近之○九三當夬之時以剛

居剛又與上六為正應聖人恐其不能決而和也故

為占者設其戒曰決去小人若壯見于面目則事未

成而幾先露反噬之凶不免矣惟其決小人之心失而又失而面目則不失夫而與之相合如獨行遇雨有所濕濡雖迹有可疑不免為君子所愠然從容以觀其變委曲以成其謀終必能決小人也占者能如是以免凶而无咎矣

象曰君子失失終无咎也

心失失而面目相合是決而和矣所以終无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀徒數反次七私反

欽定四庫全書

周易集注

卷九

且七
餘反

人心出腹中之物皆在于臀臀字從殿殿者後也凡

易中言臀者皆坎也坎為溝瀆臀之象也故姤九三

變坎曰臀困下卦坎初六曰臀此又變坎亦曰臀乾

一兌二為膚詳見噬嗑此又變坎則不成一二矣故

无膚也兌為毀折亦无膚之象也次且即趑趄二字

行不進也惟其臀无膚所以行不進也兌為羊羊之

象也牽羊者牽連三陽而同進也兌綜巽為繩牽連

之象也觀大壯六五乾陽在下曰喪羊則此牽羊可知其牽三陽矣乾為言下三陽之言也乃前告自也

之言也變坎為耳痛聞言不信之象也所以困卦亦有有言不信之句蓋變坎則情險性健乃傲物也故

聞言不信○九四以陽居陰不中不正有臀无膚行

不進而不決小人之象然當決之時不容不決也故

教占者能牽連下三陽以同進用人成事則可以亡

其不進之悔但不中不正之人不樂聞君子之言度

其雖言之亦不信也占者如是其有悔也必矣

欽定四庫全書

周易集注

七

其雖言之亦不信也占者如是其有悔也必矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

位不當者不中正也聰者聽也聽之不能明其理也

此原不信之由位不當以位言聽不明以變坎言

九五陸陸次且中行无咎

覓者覓菜也諸萊秋冬皆可種獨覓三月種之次三

月之卦故取象于覓亦如瓜五月生故姤取瓜象陸

者地也地之高平曰陸覓乃柔物上六之象也陸地

所以生莧者六乃陰土陸之象也莧陸夬者即俗言斬草除根之意言欲決去其莧並其所種之地亦決之上夬者去莧也下夬者去陸也亦如王臣蹇蹇上蹇王之蹇也下蹇臣之蹇也決而又決則根本枝葉皆以決去無復潛滋暗長矣中行者五本居中得正為近上六陰陽相比則心事不光明能夬夬則復其中行之舊矣九三夬夬以心言以應爻而言也九五以事言以親比而言也蓋三居下位五則擅夬決生殺之權故與三不同○九五當夬之時為夬之主本居中得正可以決小人者也但與六相近不免溺于其私外雖欲決而一時溺愛之心復萌則決之不足勇矣故必如決莧並其地而決之則可以去其邪心不為中德之累而無咎矣故其象占如此

象曰中行无咎中未光也

中未光者恐中德近陰未光明也故當夬而又夬

上六无號終有凶

上六當權之時號呼其正應之三今三正應夬夬則正應不可號矣當權之時揚于王庭亦可以號呼而哀求于五今五相親比亦夬夬則五不可號矣故曰无號終有凶即小象終不可長占者之凶可知矣象曰无號之凶終不可長也

蹇上

言一陰在上不可長久終為五陽所決去也

姤遇也五月之卦也一陰生于下陰與陽遇以其本

欽定四庫全書

周易集註

九

非所望而卒然值之如不期而遇者故為姤也序卦

夬決也決必有所遇故受之以姤所以決夬

姤女壯勿用取女

取七虛反

一陰而遇五陽有女壯之象故戒占者勿用取女以

其女德不貞決不能長久從一而終也幽王之得褒

姤高宗之立武昭儀養鴛鴦鵲皆出于一時一念之

差而豈知後有莫大之禍哉故一陰生于五陽之下

陰至微矣而聖人即曰女壯勿用取者防其漸也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

釋卦名卦辭而極贊之取妻非一朝一夕之事故曰夫婦之道不可以不久也不可與長者言女壯則女德不貞不能從一而長久也上五陽天也下一陰地也品物咸亨者萬物相見乎離亨嘉之會也天地相遇止可言資始資生而曰咸章者品物在五月皆章

欽定四庫全書

周易卷九

美也剛指九二剛遇中正者九二之陽德遇乎九五之中正也遇乎中正則明良會而庶事康其道可大行于天下矣姤本不善聖人義理無窮故又以其中之善者言之言一陰而遇五陽勿用取女固不善矣然天之遇地君之遇臣又有極善者存乎其中焉以一遇之間而有善有不善可見世之或治或亂事之或成或敗人之或窮或通百凡天下國家之事皆不可以智力求之惟其遇而已矣時當相遇莫之為而

為莫之致而至遇之時義不其大矣哉
象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下物無不遇姤之象也施命者施命令于天下也興利除害皆其命令之事也誥者告也曉諭警戒之意君門深于九重堂陛遠于萬里豈能與民相遇惟施命誥四方則與民相遇亦猶天之風與物相遇也乾為君后之象又為言誥之象又錯坤方之象巽乃命之象

欽定四庫全書

周易卷九

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅反蹢躅音的獨立

柅者收絲之具也金者繫上之孔用金也今人多以銅錢為之巽為木柅之象也又為繩繫之象也變乾金之象也貞吉者言繫于金柅前無所往則得其正而吉也若無所繫有所攸往往而相遇相比之二正應之四則立見其凶也羸豕者小豕也孚者誠也蹢躅者跳躑躅也言小豕相遇乎豕即孚契蹢躅不

肯前進此立見其凶可醜之象也凡陰爻居下卦者不可皆以為小人害君子如姤有相遇之義觀有觀示之義此卦因以為小人害君子所以將九五極好之爻通說壞了○初六一陰始生當遇之時陰不當往遇乎陽故教占者有繫于金柅之象能如此則正而吉矣若有所往立見其凶故又有羸豕蹢躅之象其戒深矣

象曰繫于金柅柔道牽也

欽定四庫全書

周易卷九

牽者牽連也陰柔牽乎陽所以戒其往

九二包有魚无咎不利賓

包者包裹也詳見蒙卦九二魚陰物又美初之象也剥變巽曰貫魚井曰射鮒姤曰包魚皆以巽為少女取象于陰物之美也言二包裹纏綿乎初猶包魚也无咎者本卦主于相遇故无咎也不利賓者理不當奉及于賓也蓋五月包裘之魚必饒而臭矣所以不利于賓也巽為臭魚臭不及賓之象也五陽纏綿一

陰故于四爻五爻皆取包裹之象无咎以卦名取義不及賓以魚取義若以正意論初與四為正應二既先包乎初則二為主而四為賓矣所以不利賓而四包無魚但易以象為主故只就魚上說○九二與初本非正應彼此皆欲相遇乃不正之遇也故有五月包魚之象占者得此僅得无咎然不正之過已不可遠及于賓矣故不利賓

象曰包有魚義不及賓也

欽定四庫全書

周易卷九

五月包魚豈可及賓以義揆之不可及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

夬之九四與姤相綜倒轉即姤之九三所以爻辭同○九三當遇之時遇剛不中隔二未牽連乎初相遇之難故有此象然不相遇則亦无咎矣故占者雖危厲而无大咎也

象曰其行次且行未牽也

本卦主于相遇三其行未得與初牽連所以次且

九四包无魚起凶

初六不中不正卦辭以女壯勿取戒之矣若屯卦六二與初相比不從乎初十年乃字蓋六二柔順中正故也今不中正所以舍正應而從二既從乎二則民心已離矣九四才雖剛而位則柔據正應之理起而與二相爭亦猶三國之爭荊州干戈無寧日也豈不凶故不曰凶而曰起凶如言起釁也○九四不中不正當遇之時與初為正應初為二所包故有包无魚之象九四不平與二爭之豈不起其凶哉故其象占如此

欽定四庫全書

周易卷五

象曰无魚之凶遠民也

陰為民民之象也故觀卦下陰爻曰觀民遠民者二近民而四遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞枸杞也杞與瓜皆五月所有之物乾為果瓜之象也因前爻有包魚之包故此爻亦以包言之含章者

含藏其章美也此爻變離有文明章美之意又居中

有包舍之意故曰含章含即杞之包章即瓜之美以杞包瓜即含章之象也隕者從高而下也有隕自天者言人君之命令自天而降下也巽為命乾為天故命令自天而降孔子后以施命誥四方一句本自周公有限自天來故小象曰志不違命且此爻變成鼎又正位凝命之君三箇命字可証○九五當變之時有中正之德深居九重本不與民相遇故有以杞包瓜含藏章美之象然雖含藏中正之章美不求與民相遇及施命誥四方如自天而降亦猶天下之風無物不相遇也其相遇之大為何如哉占者有是德方應是占也

欽定四庫全書

周易卷五

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

舍音捨

有中正之德所以含其中正之章美不發露也志者心志也舍違也命者命令也雖不發露章美然心志不違施命誥四方所以有隕自天

上九姤其角吝无咎

與晉其角同當遇之時高亢遇剛不過于初故有姤其角之象吝之道也然不近陰私亦无咎矣故其占如此

象曰姤其角上窮吝也

居上卦之極故窮惟窮所以吝

坤下兌上

萃者聚也水潤澤其地萬物羣萃而生萃之象也又

欽定四庫全書

周易卷四

萃

上悅而下順九五剛中而二以柔中應之萃之由也序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃所以次姤

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往卦大象坎坎為宮中爻巽艮巽木在艮闕之上皆廟之象也坎為隱伏鬼神之象也九五中正大人之象也上亨字占得此卦者亨也下亨字見大人之亨也大象坎為豕外卦兌為羊內卦坤為牛大牲之象也

言當此萃時可以格鬼神可以見大人必亨但利于正耳凡物當豐厚不宜儉嗇凡事宜攸往不宜退止此教占者處萃之時當如此

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

以卦德卦體釋卦名又釋卦辭而極贊之內順乎外外悅乎內五以剛中而下交二以柔中而上應內外

欽定四庫全書

周易卷四

萃

君臣皆相聚會所以名萃蓋志以致其孝盡物以致其享聚以正者如蕭何張良諸臣一時聚會以從高祖聚也陰暴秦正也能成一統之功亨也天命者天理之自然也以人事言即當其可之時也言時當豐而豐時當往而往者乃所以順其天理之自然也情者所以發出之情也陽倡陰和乾始坤生天地此聚也形交氣感聲應氣求萬物亦此聚也天地萬物之情聚而已矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤字義多有水澤有雨澤有恩澤有潤澤澤在天上
有恩澤之意所以施祿及下居德則忌此則有水澤
潤澤之意所以生萬物而萃也除者去舊取新之意
謂整理其敝壞也戒者備也虞者度也言變出不測
而不可虞度也束萃必有爭奪之事故君子除戎器
者非耀武也所以戒不虞也聖人之心義理無窮姤
卦文王卦辭本不善聖人則發出姤之時義大一段
欽定四庫全書

周易卷九

萃

本卦文王卦辭極善聖人又發出此一段蓋本卦錯
大畜有離震二象戈兵震動故言戎器不虞又大象
坎錯離中爻艮線震亦有此象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎
孚者與四正應相孚信也有孚不終者陰柔之人不
能固守所以孚不長久也欲萃之急不擇正應而與
同類羣小相萃也號者呼也握者持也言呼九四近
前而以手握持之也若者如也言當如此象也言有

孚之心能若孚于前而以手握之不釋則有孚之心
至矣雖為衆人所笑勿恤此笑方得无咎也中爻巽
為進退有孚不終之象也坤為迷亂之象也坤為衆
萃之象也兌為口舌號之象也坤錯乾乾居一一之
象也中爻艮手握持之象也兌為悅笑之象也大象
坎為加憂恤之象也今此爻變不成坎不憂矣勿恤
之象也○初六陰柔與九四為正應當萃之時比于
同類之陰有有孚不終乃亂乃萃之象故教占者有
孚堅固如將九四呼于前而以手握之以陰握陽雖
不免為人所笑然必勿恤此笑方得往而與九四為
聚也故无咎

欽定四庫全書

周易卷九

萃

象曰乃亂乃萃其志亂也

質本陰柔急于欲萃方寸已亂矣所以不暇擇其正
應而萃也

六二引吉无咎孚乃利用禴

引開弓也與君子引而不發之引同本卦大象坎又

此文變坎為弓引之象也凡人開弓射物必專心于物當物之中不偏于左不偏于右方得中箭蓋中德不變之象也二雖中正居羣小之中少偏私則非中矣故言引則吉无咎也中爻艮手故初曰一握握者手持之也二曰引引者手開之也皆手之象也吉者得萃于九五也无咎者二與九五皆同德又正應也字者孚于五也利用禴者言薄祭亦可以交神又與五相聚吉而无咎之象也坎為隱伏有人鬼之象

欽定四庫全書

周易集註

三

此爻變坎成困故困之二爻亦利享祀未濟坎亦言禴渙亦言有廟也此文變中爻成離禴夏祭故與既濟皆言禴○六二中正上應九五之中正蓋同德相應者也二中德不變故有引之之象占者得此不惟吉而且无咎矣然能引則能孚信于五而與五相聚矣故有利用禴之象其占中之象又如此

象曰引吉无咎中未變也

二本有中德惟能如引誠信而中則中德未變矣所

以吉而无咎

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

此文變艮成咸咸三爻亦往吝但咸以君子而隨小入可羞之事此則以小人而聚小人所以僅小吝也大象坎為加憂兌為口嗟歎之象也○六三陰柔不正當萃之時欲萃者其本志也故有萃如之象但上無應與不得相聚故有嗟如无攸利之象然三之于上雖彼此陰爻無相偶之情能往而從之我性順而彼性悅必能相聚可以无咎但不能萃剛明之人而萃陰柔羣小亦有小吝矣故其占如此

象曰往无咎上巽也

巽者三之中爻本巽也兌鯨巽亦巽也上往以巽而從之我順而彼悅可以相聚者也故无咎

九四大吉无咎

大吉无咎與隨卦九四隨有獲同就時位上說不就理上說正所謂處不以其道得之富貴者也近悅體

欽定四庫全書

周易集註

三

之君臨歸順之民豈不大吉人誰咎病六爻初亂萃二引萃三嗟如五有悔六涕洟惟四不中不正而自然相聚之不勞心力故大吉時位自然非四勉強求之故无咎○九四不中不正居多懼之地本不吉有咎者也然近九五之君有相聚之權率三陰順而聚于五上悅下順則不勞心力而自能相聚矣若不論其九四之德惟以其萃論之蓋大吉无咎者也故有此象占者得此亦當如是也

欽定四庫全書

周易卷三

三

象曰大吉无咎位不當也

位不當者不中不正也既不中正則大吉者亦不吉无咎者亦有咎矣周公就時位能萃之象上說孔子就理上說

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

匪者不也匪孚者不信于人也九四比羣陰在下以分其萃大吉无咎所以匪孚也元者元善也即陽剛中正之德也永貞者長永貞固也悔者五與上六相

近同居悅體陰陽比懼恐其雖萃天下之位而其德未甚光明所以悔也○九五當天下之尊為萃之主臣民皆萃可以无咎矣然四分其萃未免匪孚上溺陰私未免有悔故必反己自修俾元善中正之德長永貞固斯悔亡而人孚矣戒占者必如此

象曰萃有位志未光也

欽定四庫全書

周易卷三

三

此爻與中未光相同蓋陰陽相悅此未光也又變震為情動性順此未光也變震成豫又和樂矣此未光也陽與陰相聚會之時又悅又動又順又和樂安能保其志之光明哉故曰志未光若依本文陽剛中正有何疾病

上六齋咨涕洟无咎

齋者持也道也有所持而遺之之義中爻艮為手持遺之象也咨者咨嗟也自鼻出曰涕自目出曰淚兌為口咨之象也又為澤涕洟之象也○上六處萃之終求萃而不可得惟持遺咨嗟涕洟哀求于五而已

故有此象然憂患之過危者必平所以无咎六爻皆无咎者水潤澤其地萬物羣聚而生乃天地為物不貳生物不測之理也所以六爻皆无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

未安于上所以哀求其五

䷁ 巽下坤上

升者進而上也為卦巽下坤上木生地中長而益高

升之象也又綜萃萃下卦之坤上升而為升之上卦

欽定四庫全書

周易集註

三

亦升之象也序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受

之以升所以次萃

升元亨用見大人勿恤南征吉

言占得此卦者大亨用見大人不可憂懼從南方行

則吉所以元亨也不曰利見而曰用見者九二雖大

人乃臣位六五之君欲用九二則見之也六四王用

亨于岐山即此用字也勿恤者本卦大象坎有憂恤

之象故教之以勿恤南征吉者文王圖圖巽東南之

卦過離而至坤是巽升于坤故南征吉若東行則至震非升矣

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭柔者坤土也本卦綜萃二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰萃聚而升不來也柔以時升者萃下卦之坤升而為升之上卦也柔本不能升故以時升所以名升內巽外順則

欽定四庫全書

周易集註

三

心不躁妄行不悖理又我有剛中之德而六五以順應之豈不能升所以元亨有慶者慶幸其道之得行勿恤者此也志行者心期其道之必行吉者此也有慶志行者即元亨也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

本卦以坤土生木而得名故曰君子以順德坤順之德即敬以直內義以方外也積者日積月累如地中生木不覺其高大也巽為高高之象也

初六允升大吉

允者信也本卦原是坤土上升初與四皆坤土故允升○初六柔順居初當升之時與四相信而合志占者如是必能升矣故大吉

象曰允升大吉上合志也

與四合志故允升大畜九三與上九皆陽爻然本卦皆欲畜極而通故小象曰上合志也此卦初居內卦之初四居外卦之下因柔以時升皆欲升者也故小

欽定四庫全書

象亦曰上合志也

九二孚乃利用禴无咎

九二以陽剛居中六五以柔順應之蓋孚信之至者矣故有利用薄祭亦可交神之象占者如是得遂其升而有喜矣故无咎升綜萃六二引者陰柔也此剛中故止言孚乃利用禴

象曰九二之孚有喜也

有喜者喜其得升也蓋誠信之至則君必信任之專

得以升矣周公許之曰无咎孔子曰君臣相孚豈止无咎且有喜也中爻允喜悅之象也

九三升虛邑

陽實陰虛上體坤有國邑之象詳見謙卦以三升四以實升虛故曰升虛邑或曰四邑為邱四邱為虛非空虛也乃邱虛也亦通○九三以陽剛之才當升之時而進臨于坤故有升虛邑之象占者得此其升而無疑也可知矣

欽定四庫全書

象曰升虛邑无所疑也

本卦六五之君陰柔九二之臣陽剛似君弱臣強正人之所疑也況當升之時自臣位漸升于君位使四乃陽剛則逼其五矣安得而不疑今升虛邑陰土與五同體故无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎

坤錯乾乾為君王之象也王指六五也物兩為岐故曰岐路兩路也坤上兩拆岐之象也隨卦兌為西故

欽定四庫全書

周易卷九

五

曰西山此兩拆故曰岐山中爻震艮山之象也則三四五皆山矣皆固有此象故以岐西二字別之前儒不知象乃曰岐山在西失象之吉矣此言岐山指四也亨者通也與公用亨于天子王用亨于西山亨字同王用亨于岐山者即用見大人也言六五欲用乎九二乃通于四而求之也四爻皆言升獨二與五為正應故曰用禴四與五相比故曰用亨蓋君位不可升也二用禴而五用亨上下相用正所謂剛中而應也何吉如之故吉而无咎○六四以柔居柔與五同體蓋順事乎五之至者也故六五欲用乎九二乃通乎四以求之故有王用亨于岐山之象吉而无咎之道也故其象占如此

象曰王用亨于岐山順事也

四本順體又以柔居柔得正順事乎五故五欲用乎九二乃通乎四以求之也四若非正則成容悅之心人安能通乎其二

六五貞吉升階

王用亨于岐山上乎乎下賢君之事也九二即覲君而升階下乎于上良臣之事也故先言貞吉之占而後言升階之象階者階梯也如梯之等差也○六五以柔居尊下任剛中之賢乃通于四以求之貞而且吉者也九二當升之時因六五用六四之求即覲君而升階矣上下相孚故其象占如此

象曰貞吉升階大得志也

欽定四庫全書

周易卷九

六

大得志即彖辭有慶志行也

上六冥升利不息之貞

冥與冥豫之冥同昏于升而不知止者也坤為迷冥之象也不息之貞天理也惟天理可以常升而不已若富貴利達涉于人欲之私而非天理者則有消長矣冥豫動體故教之以豫冥升順體故教之以貞○上六居升之極乃昏于升而不知止者也有冥升之象故聖人教占者曰升而不已惟利不息之貞他非

所利也為占者開運善之門如此

象曰冥升在上消不富也

消者消其所升之業也富者富有也凡升者乃天理不息之貞則成富有之業矣若升其人欲之私往而不返溺而不止則盈者必虛泰者必否見其日消而不見其長消而不富矣故曰消不富也本卦下體巽巽為富此爻外卦故曰不富亦如无妄二爻未入巽之位曰未富

欽定四庫全書

兌下

困者窮困也為卦水居澤中枯涸無水困之義也又六爻皆為陰所掩小人之揜君子窮困之象也序卦升而不已必困故受之以困所以次升

困亨貞大人吉无咎有言不信

此卦辭乃聖人教人處困之道也言當困之時占者處此必能自亨其道則得其正矣他卦亨貞言不貞則不亨是亨由于貞也此卦亨貞言處困能亨則得

其貞是貞由于亨也然豈小人所能哉必平素有學有守之大人操持已定而所遇不足以戕之方得吉而无咎也若不能實踐躬行自亨其道惟欲以言求免其困人必不信而益困矣言處坎之險不可尚兌之口也二五剛中大人之象兌為口有言之象坎為耳痛耳不能聽有言不信之象

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也

欽定四庫全書

說音

悅音

以卦體釋卦名又以卦德卦體釋卦辭坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜此困之所由名也兌之揜坎上六之揜四五者小人在上位也如絳灌之揜費誼公孫宏之揜董仲舒是也二陰之揜九二者前後左右皆小人也如曹節侯覽筆之揜黨錮諸賢王安石惠卿之揜元祐諸賢是也險以說卦德也困而不失其所亨者人事也處險而能說則是在困窮艱險之中而能樂天知命矣所者指此心

也此道也言身雖困此心不愧不作心則亨也時雖困此道不加不損道則亨也不于其身于其心不于其時于其道如美里演易陳蔡絃歌顏子在陋巷不改其樂是也君子即大人也貞大人吉者貞字在文王卦辭連亨字讀彖辭連大人者孔子恐人認貞字為戒辭也則中者二五也剛中則知明守固居易侯命所以貞大人吉也貞大人者貞正大人也尚口乃窮者言不得志之人雖言亦不信也蓋以口為尚則必不能求其心之無愧居易以俟命矣是不能亨而貞者也故聖人設此戒以尚口則自取困窮矣尚口如三上相書凡受人之謗不反已自修而與人辨謗之類

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤所以瀦水澤无水是水下漏而上枯矣困之象也致者送詣也命存乎天志存乎我致命遂志者不有其命送命于天惟遂我之志成就一箇是也患難之

欽定四庫全書

周易卷九

三

來論是非不論利害論輕重不論死生殺身成仁舍生取義幸而此身存則名固在不幸而此身死則名亦不朽豈不身困而志亨乎身存者張良之椎蘇武之節是也身死者比干文天祥陸秀夫張世傑是也初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

凡言困者皆柔揜剛小人困君子也臀坎象詳見坎卦人之體行則趾在下坐則臀在下故初言臀株者根株也乃木根也詩朝食于株諸葛亮表成都有桑

欽定四庫全書

周易卷九

三

八百株王荊公詩日月無根株皆言根也中爻巽木在坎之上初又居坎之下木根之象也坎為隱伏幽谷之象也水在上幽谷在下則谷之中皆木根矣言入于幽谷之中而臀坐于木根之上也此倒言也因有臀字文勢必將困于株木之句居于臀下故倒言也若曰臀入于幽谷則不通矣覿見也坎錯離為卦又居三三歲不覿之象也不覿者不覿二與四也○初六以陰柔之才居坎陷之下當困之時遠而與四

為應近而與二為比亦欲揜剛而因君子矣然才柔居下故有生木根入幽谷終不得見二四之象欲因君子而反自困即象而占可知矣

象曰入于幽谷幽不明也

此言不觀之故幽對明言二與四合成離有明象初居離明之下則在離明之外而幽矣所以二與四得見乎幽谷而入幽不明者不得見乎二四也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎紱音弗

欽定四庫全書

周易集註

卷九

困于酒食者言酒食之艱難窮困也如孔子之蔬食飲水顏子之簞食瓢飲儒行之井日而食是也酒食且困大于酒食者可知矣程傳是凡易言酒者皆坎

也言食者皆兌也故需中又兌言酒食未濟與坎皆

言酒也朱紱者組綬用朱也方來者其德升聞而為

君舉用之也利用亨祀者亨者通也誠應之意乃象

也亦如利用禴之意言當通之以祭祀之至誠也坎

隱伏有人鬼象故言祀征凶者當困之時往必凶也

凶字即大象致命之意正所謂困而亨也所以无咎中又離朱之象又巽繩紱之象坎乃北方之卦朱乃南方之物離在二之前故曰方來此即孔明之事困酒食者卧南陽也朱紱方來者劉備三顧也利用亨祀者應劉備之聘也征凶者死而後已也无咎者君臣之義无咎也○九二以剛中之德當困之時甘貧以守中德而為人君之所舉用故有困于酒食朱紱方來之象故教占者至誠以應之雖凶而无咎也

欽定四庫全書

周易集註

卷九

象曰困于酒食中有慶也

言有此剛中之德則自亨其道矣所以有此朱紱方來之福慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

兌錯艮艮為石石之為物堅而不納其實無情石在前困于石之象也據者依也坎為蒺藜蒺藜乃有刺之物不可依據蒺藜在後據于蒺藜之象也坎為宮宮之象也中爻巽為入入其宮之象也此爻一變中

欽定四庫全書

周易卷九

卷九

矣况能困君子乎故有此象所以占者凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘剛者乘二之剛也不祥者死期將至也此爻變為大過有棺槨象所以死期將至人豈有不見其妻之理乃不祥之兆也殷仲文從桓元照鏡不見其面數日禍至此亦不祥之兆也

九四來徐徐困于金車吝有終

金車指九二坎車象乾金當中金車之象也自下而

上曰往自上而下曰來來徐徐者四來于初也初觀乎四四來乎初陰陽正應故也○九四與初為正應不中不正志在于初故有徐徐而來于初之象然為九二所隔故又有困于金車之象夫以陰困陽之時不能自亨其道猶志在于初困為可羞然陽有所與終不能為陰所困也故其占如此

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下者志在初也有與者四陽初陰有應與也且

欽定四庫全書

周易卷九

卷九

四近君故陰不能困井卦二五皆陽爻故曰无與

九五剝剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

說音悅

兌錯艮鼻象變震足象截鼻曰剝去足曰剝上體兌為毀折錯艮為閹寺刑人下體中爻離為戈兵又坎錯離亦為戈兵上下體俱有刑傷剝剛之象也若以六爻卦畫論之九五為困之主三陽居中上下俱陰坪亦剝剛之象也赤紱者臣之紱也中爻離巽與九二同絃乃柔物故亦以此象之三柔困赤紱之象也

其困矣

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

艮為山為徑路為果蓏周禮蔓生曰蓏葛藟之類高山蹊徑臲卼不安兌錯艮有此象又正應坎為陷為叢棘為蒺藜亦皆葛藟之類之象蓋葛藟者纏束之物臲卼者危動之狀曰者自訟之辭也兌為口變乾為言曰之象也曰動悔者自訟其動則有悔亦將為之何哉動悔之悔事之悔也上六之悔也有悔之悔

欽定四庫全書

周易集註

卷

心之悔悟也聖人教占者之悔也征者去而不困其

君子也與蒙卦幾不如舍舍字同○上六陰柔亦欲

揜剛而困君子矣然處困之極及不能困故欲動而

揜乎剛則纏束而不能行欲靜而不能困故欲動而

人君之上危懼而不自安是以自訟其動則有悔故

有此象然處此之時顧在人之悔悟何如耳誠能發

其悔悟之心去其陰邪之疾知剛之不可揜棄而去

之可也故占者惟征則吉

赤紱者四與二也四乃五之近臣三比之二乃五之

遠臣三揜之故曰困于赤紱剛則者君受其困也亦

紱者臣受其困也兌為悅悅之象也乃徐有悅者言

遲久必有悅不終于困也利用祭祀者乃徐有悅之

象也蓋祭盡其誠則受其福矣教九五中正之德不

可以聲音笑貌為之也○九五當柔揜剛之時上下

俱刑傷故有剛剛之象三柔比四而揜二故不惟剛

剛又有困及于赤紱之象則君臣皆受其困矣然九

五中正而悅體既有能為之才又有善為之術豈終

于其困哉必徐有悅而不終于困也蓋能守此中正

之德如祭祀之誠信斯有悅而受其福矣故教占者

占中之象又如此

象曰剛則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受

福也

為陰所掩故志未得以中直與同人九五同直即正

也受福者中正之德如祭祀之誠信則受福而不受

困也

困也

欽定四庫全書

周易集註

卷

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

欲檢則故未當有悔不檢剛故從吉而行

䷮
巽上

井者地中之泉也為卦坎上巽下巽者入也水入于下而取于上井之義也巽為水汲水者以木承水而上亦井之義也序卦困于上者必反于下故受之以井所以次困

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

欽定四庫全書

周易卷五

三

井綜困二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰井通而困相遇也改邑不改井者巽為市邑在困卦為兌在井為巽則改為邑矣若井則无喪无得在井卦坎往于上在困卦坎來于下剛居于中往來不改故曰往來井井易經與各經不同元妙處正在于此汔涸也巽下有陰折涸之象也繙者井索也巽為繩繙之象也羸者弱也與羸其角同汲水之人弱不勝其瓶將

瓶墜落于井也中爻離瓶之象也在離曰缶在井曰

瓶曰甕皆取中空之意○言井乃泉脈不可改變其德本无得喪而往來用之者不窮濟人利物之功大矣若或井中原涸無水以至或有水而人不汲又或不惟不得水或汲之而羸其瓶則無以成濟人利物之功故占者凶

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

欽定四庫全書

周易卷五

三

以卦德卦綜釋卦名卦辭凡井中汲水井上用一轆轤以井索加于其上用桶下汲方能取上是以桶入乎其水方能上也故曰巽乎水而上水巽字有木字入字二意文選彈極之綆斷幹綆即轆轤之索也養而不窮者民非水火不生活也改邑不改井者以剛居中在困卦居二之中在井卦居五之中往來皆井不可改變也未有功者井以得水為功井中水涸以至汲水之索未入于井皆無功也若羸其瓶是不惟

不得其水並汲水之具亦喪亡矣豈不凶青苗之法
安石之意將以濟人利物而不知不宜于民反以致
禍正贏其瓶之凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水者水承木而上也勞者即勞之也勸者即
來之也相者即匡輔翼也勞民勸相者言勞之不
已從而勸之勸之不已又從而相之也有五性之
德即地脈井泉流行不息者也逸居而無教則近于

欽定四庫全書

周易集註

卷三

禽獸不能成井養不窮之功矣君子勞民勸相則民
德可新父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋
友有信往來用之井井不窮矣是勞民勸相者君子
之井也

初六井泥不食舊井无禽

陰濁在下泥之象也凡言食者皆兌口也今巽口在
下不食之象也又巽為臭不可食之象也坎有小過
象凡易言禽者皆坎也故師六五曰田有禽以本卦

坎又變坎也此卦九五失前禽以坎變坤也恒大象
坎此卦坎居上卦但二卦下卦皆巽巽深入禽高飛

之物安得深入于井中故恒井二卦皆曰无禽井以
得水齊井之口易汲為善故初則不食二則漏三則
求王明四則修井惟五六則水齊井口易于汲取故
五六獨善○初六陰濁在下乃井之深而不可汲澤
者也則泥而不食成舊廢之井無井旁汲水之餘瀝
而禽亦莫之顧而飲矣故有此象占者不利于用可

欽定四庫全書

周易集註

卷三

知矣

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

舍音捨

陰濁在下為時所弃捨

九二井谷射鮒甕敝漏

上陽爻下陰爻兩開谷之象也又巽艮山下有井必
困谷所生亦谷之象也坎為弓在上射之象也巽為
魚鮒之象也鮒小魚莊子周視轍中有鮒魚焉曰我
東海之波臣也又爾雅鰕小魚也注云似鮒子而黑

俗呼為魚婢江東呼為妾魚曰臣曰婢曰妾皆小之意前儒以為蝦蟆又以為蝸牛皆非也異綜兌為毀折散之象也下陰又有折漏之象也坎水在上巽主入水入于下亦漏之象也○九二陽剛居中才德足以濟利但上無應與不能汲引而乃牽溺于初與卑賤之人相與則不能成井養不窮之功矣故以井言有旁水下注僅射其鉶之象以汲水言有破甕漏水之象占者不能成功可知矣

欽定四庫全書

周易卷九

象曰井谷射鉶无與也

无與者无應與也所以比初射鉶

九三井渫不食為我心恻可用汲王明且受其福

渫者治井而清潔也中爻三變成震不成兌口不食之象也為我心恻者我者三自謂也言可汲而不汲人為我恻之也坎為加憂恻之象也王明者指五也中爻三與五成離王明之象也可用汲王明者可求用汲于王明也汲字雖汲水其實汲引之汲並者三

之井可食福也食三之井者亦福也九二比于初之陰爻不能成功故教九三求九五之陽明○九三以陽居陽與上六為正應上六陰柔不能汲引則王明時用而成濟人利物之功矣故有井渫不食人恻之象所以然者以正應陰柔又無位故也可用汲者其惟舍正應而求五之王明言若得陽明之君以汲引之則能成井養之功而並受其福矣故教占者必如此

欽定四庫全書

周易卷九

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

行恻者行道之人亦恻也三變中爻成震足行之象也求王明者五非正應故以求字言之孔子以周公爻辭忽然說起王明恐人不知指五所以加一求字也不求正應而求王明此易之所以時也比卦六四舍正應而比五皆此意管仲舍子糾而事桓公韓信舍項羽而事高祖馬援舍隗囂而事光武皆舍正應而求王明者也

六四井甃无咎

甃者砌其井也陰列兩旁甃之象也初為泥三之滌
滌其泥也二射鮒四之甃甃其谷也既滌且甃井日
新矣寒泉之來井養豈有窮乎○六四陰柔得正近
九五之君蓋修治其井以儲畜九五之寒泉者也故
有井甃之象占者能修治臣下之職則可以因君而
成井養之功斯无咎矣

象曰井甃无咎修井也

欽定四庫全書

周易卷五

脩井畜泉能盡職矣安得有咎

九五井冽寒泉食

冽甘潔也五變坤為甘以陽居陽為潔寒泉泉之美
者也坎居北方一陽生于水中得水之正體故甘潔
而寒美也食者人食之也即井養而不窮也中爻兌
口之上食之象也井以寒冽為貴泉以得食為功以
人事論冽者天德之純也食者王道之溥也黃帝堯
舜禹稷周孔立養立教萬世利賴井冽寒泉食之者

也○九五以陽剛之德居中正之位則井養之德已
具而井養之功已行矣故有此象占者有是德方應
是占也

象曰寒泉之食中正也

寒泉之食王道也中正者天德也

上六井收勿幕有孚元吉

收者成也物成于秋故曰秋收井收者井已成矣即

小象大成之成也周公曰收孔子曰成一意也幕者

欽定四庫全書

周易卷五

蓋井之具也坎口在上勿幕之象也言不蓋其井也

有孚者信也齊口之水无幾无得用之不竭如人之

誠信也元吉者勿幕有孚則澤及于人矣○上六居

井之極井已成矣九五寒泉為人所食上六乃不掩

其口其水又孚信不竭則澤及于人成井養不窮之

功矣故有勿幕有孚之象占者之元吉可知矣

象曰元吉在上大成也

大成者井養之功大成也蓋有寒泉之可食使掩其

口人不得而食之或不孚信有時而竭則澤不及人
安得為大成今勿幕有孚則澤及人而井養之功成
矣元吉以澤之所及言大成以功之所就言

欽定四庫全書

周易集註
卷九

吳

周易集註卷九

欽定四庫全書

經部
周易集註卷十一

詳校官太常寺少卿臣陳桂森
通政使司副使臣其瞻葉應勘

總校官檢討臣何思鈞
校對官中書臣宋枋遠
謄錄監生臣何炳然

明來知德撰

革者變也。澤在下，火在上，火炎則水涸，水決則火
熾，故曰水火相濟而後可以成。其卦為變革也。序卦卦道
不可不革，故受之以革。所以決井。

革也。力果元亨，利貞悔亡。七音紀十
千之名

欽定四庫全書

周易集註

已者信也。五性仁義禮智信，惟信屬土，故以已言之。
不言戊而言已者，離兌皆陰卦，故以陰土言。且文王
圓圖離兌中間乃坤土，故言已也。凡離火燒兌金斷
裂者，惟土可接續。故月令于金火之間置一中央土。
十干丙丁戊己而後庚辛言離火燒金必有土方可
孚契之意。日者離為日也。已日乃早者，信我後革也。
言當人心信我之時，相孚契矣。然後可革，也不輕于
革之意。元亨利貞悔亡者，言除弊去害，掃而更之火

亨之道也然必利于正亨以正則革之當其可而悔亡矣蓋不信而革必生其悔惟亨而正則人心信我矣所以已日乃孚而後革也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

以卦象釋卦名以卦德釋卦辭而極贊之火燃則水乾水決則火滅有相滅息之勢少女志在艮中女志

欽定四庫全書

周易集註

三

在坎有不相得之情水火以滅息為革二女以不能同居各出嫁為革故曰革革而信之者言革而人相信也東征西怨南征北怨革而信之之事也離之德明允之德悅明則識事理而所革不苟悅則順時勢而所革不嫌大亨者除弊興利一事之大亨也伐暴救民舉世之大亨也以正者揆之天理而順即之人心而安也又亨又正則革之攸當所以悔亡正所謂

革而信之也陽極則陰生而革乎陽陰極則陽生而

革乎陰故陰往陽來而為春夏陽往陰來而為秋冬

四時成矣命者王者易姓受命也王者之興受命于

天故曰革命天命當誅順天也人心共忿應人也天

道改變世道遷移此革之大者然要之同一時也時

不可革天地聖人不能先時時所當革天地聖人不

能後時革之時不其大哉故曰禮時為大順次之體

次之宜次之稱次之亮授舜舜授禹湯放桀武王伐

欽定四庫全書

周易集註

三

紂時也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

水中有火水若盛則息火火或盛則息水此相革之

象也歷者經歷也次也數也行也過也蓋日月五緯

之躔次也又作歷時者四時也治歷以明其時晝夜

者一日之革也晦朔者一月之革也分至者一年之

革也元會運世者萬古之革也

初九革用黃牛之革

離為牛牛之象也中爻乾錯坤黃之象也犖者固也以皮束物也束之以黃牛之革則固之至矣此爻變即避之艮止矣艮止故不革所以爻辭同本卦以離

火革兌金下三爻主革者也故二三言革上三爻受革者也故四言改五六言變○初九當革之時以陽

剛之才可以革矣然居初位卑無可革之權上無應

與無共革之人其不可有為也必矣但陽性上行火性上炎恐其不能固守其不革之志故聖人教占者

欽定四庫全書

周易集註

四

曰革道匪輕不可妄動必固之以黃牛之革而後可以其象如此

象曰犖用黃牛不可以有為也

無位無應之故

六二已日乃革之征吉无咎

離為日日之象也陰土已之象也此爻變失情悅性

健故易于革○六二以文明之才而柔順中正又上

應九五之君故人皆尊而信之正所謂已日乃孚革

而信之者也故有此象占者以此象而往則人皆樂于耳目之新有更化善治之吉而無輕變妄動之咎矣故占者吉而无咎

象曰已日革之行有嘉也

應九五故有嘉即征吉二字也

九三征凶貞厲革言三就有孚

革言者革之議論也正應兌為口言之象也中爻乾為言亦言之象也就者成也三就者商度其革之利

欽定四庫全書

周易集註

五

害可否至再至三而革之議論定也離居三三就之

象也故同人曰三歲不興未濟曰三年有責于大國

既濟曰三年克之明夷曰三日不食皆以離居其三

也若坎之三歲不得困之三歲不覲解之田獲三品

皆離之錯也漸之三歲不孚巽之田獲三品皆以中

爻合離也豐之三歲不覲以上六變而為離也周公

爻辭其精至此○九三以剛居剛又居離之極蓋革之躁動而不能詳審者也占者以是而往凶可知矣

故雖事在所當革亦有危厲然當革之時不容不革故必詳審其利害可否至于三就則人信而相孚可以革矣故教占者必如此

象曰革言三就又何之矣

言議革之言至于三就則利害詳悉可否分明又復何之

九四悔亡有孚改命吉

改命者到此已革矣離交于兌改夏之命令于秋矣

欽定四庫全書

周易集註

六

所以不言革而言改命如湯改夏之命而為商武改商之命而為周是也九四之位則改命之大臣如伊尹太公是也有孚者上而孚于五下而孚于民也○九四卦已過中已改其命矣改命所係匪輕恐有所悔然時當改命不容不改者也有何悔焉是以悔亡惟于未改之先所改之志孚于上下則自獲其吉矣故教占者如此

象曰改命之言信志也

志者九四之志也信志者信九四所改之志也上而信于君下而信于民必如是信我方改命也信乃誠信即爻辭孚字

九五大人虎變未占有孚

陽剛之才中正之德居尊位而為革之主得稱大人兌錯艮為虎虎之象也兌為正西乃仲秋鳥獸毛毳變之象也乾之五則曰龍革之五則曰虎若以理論揖遜者見其德故稱龍征誅者見其威故稱虎三

欽定四庫全書

周易集註

七

四之有孚者乃水火相交之際教占者之有孚也五之有孚即湯武未革命之先四海後復之思未占而知其有孚矣○九五以陽剛中正之才德當兌金肅殺之秋而為順天應人之舉九四為改命之佐已改其命矣是以為大人者登九五之位而宇宙為之一新故有大人虎變之象此則不待占決而自孚信者也占者有是德方應是占矣

象曰大人虎變其文炳也

文炳以人事論改正朔易服色殊徽號變犧牲制禮作樂炳乎其有文章是也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

楊子曰狸變則豹豹變則虎故上六即以豹言之革命之時如鼓刀之吏佐周受命此豹變者也又如蕭何諸臣或為吏胥或販繒屠狗後皆開國承家列爵分土亦豹變者也即班孟堅所謂雲起龍驤化為侯王是矣蓋九五既虎變而為天子則上六即豹變而

欽定四庫全書

周易卷四

九

為公侯若下句小人則百姓矣革面者言舊日而從于君者亦革也如民之從桀者不過面從而心實不從也及湯師之興則東征西怨南征北怨面從之偽皆革而心真實以向湯矣如民之從紂者不過面從而心實不從也及化行南國泰誓牧誓則面從之偽皆革而心真實以向文武矣蓋以力服人者而從者也以德服人者中心悅而誠服也心從者也征凶者聖人作而萬物覩別有所往則為梗化之民而凶矣

居者征之反也君子豹變者變其舊日之冠裳也小人革面者革其舊日之詐偽也○上六當世道革成之後而天命維新矣公侯則開國承家百姓則心悅誠服有君子豹變小人革面之象故戒占者不守其改革之命而別有所往則凶能守其改革之命則正而吉也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

其文蔚者冠裳一變人物一新也順以從君者充為

欽定四庫全書

周易卷四

九

悅悅則順即中心悅而誠服也蔚本益母草其花對節相開亦如公侯相對而並列故以蔚言之豹次于虎獸不同也炳從虎蔚從草文之大小顯著不同也

䷶ 巽下
離上

鼎者烹飪之器其卦巽下離上下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉鼎之象也又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也序卦革物者莫若鼎故受之以鼎所以次革

鼎元吉亨

彖辭明觀孔子彖辭是以元亨則吉字當從本義作衍文

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

亨進
虞反

以卦體釋卦名又以卦德卦綜卦體釋卦辭象者六爻有鼎之象也巽者木也以木入于火也亨煮也飪

欽定四庫全書

周易卷三

熟食也亨飪有調和之義故論語曰失飪不食象者鼎之體亨飪者鼎之用所以名鼎聖人者君也聖賢者臣也古人有聖德者皆可稱聖如湯詒稱伊尹為元聖是也亨飪之事不過祭祀賓客而已祭祀之大者無出于上帝賓客之重者無過于聖賢享上帝貴質故止曰亨享聖賢貴豐故曰大亨所以亨帝用特牲而享聖賢有養牲牢禮也巽而耳目聰明者內而此心巽順外而耳目聰明也離為目五為耳耳故曰

耳目皆有離明之德故曰聰明柔進而上行者鼎卦革二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰革去故也鼎取新也言革下卦之雜進而為鼎之上卦也進而上行居五之中應乎二之剛也若以人事論內巽外聰有其德進而上行有其位應乎剛有其輔是以元亨象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正對偏倚言凝對散漫言正位者端莊安正之謂即齊明盛服非禮不動也凝者成也堅也命者天之命也凝命者天命凝成堅固國家安于磐石所謂協乎

欽定四庫全書

周易卷三

上下以承天休也鼎譬之位命譬之寶鼎之器正然後可凝其所受之寶君之位正然後可凝其所受之命鼎綜革故革亦言命孔子因大禹鑄九鼎象物成王定鼎于郊鄒卜世三十卜年七百所以說到正位凝命上去周烈王二十三年九鼎震此不能正位凝命之兆也其後秦遂滅周取九鼎則鼎所係匪輕矣故以鼎為宗廟之寶器及天寶五年宰臣李適之常

列鼎俎具膳羞中夜鼎躍相闐不解鼎耳及足皆折
豈以明皇不能正位凝命而有幸蜀之禍與

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

巽錯震震為足趾之象也巽為長女位卑居下妾之
象也震為長子子之象也鼎為寶器主器者莫若長
子則子之意亦由鼎而來也顛趾者顛倒其趾也凡
洗鼎而出水必顛倒其鼎以鼎足反加于上故曰顛
趾否者鼎中之污穢也利出否者順利其出否也故

欽定四庫全書

周易

三

孔子曰鼎取新也得者殺也得妾者買妾而獲之也
以者因也因其子而買妾也言洗鼎之時趾乃在下
之物不當加于其上今顛于上若悖上下之序矣然
顛趾者不得已也以其順利于出否也亦猶一夫一
婦人道之常既有妻豈可得妾今得其妾若失尊卑
之分矣然得妾者不得已也以其欲生子而不得不
買妾也得妾以其子又顛趾出否之象也○初六居
下尚未烹飪正洗鼎之時顛趾以出否故有得妾以

其子之象占者得此凡事跡雖若悖其上下尊卑之
序于義則无咎也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

未悖者未悖于理也言以顛趾于鼎之上雖若顛倒
其上下之序然洗鼎當如此未為悖理也貴對賤言
鼎中之否則賤物也以從貴者欲將珍羞貴重之物
相從以實于鼎中不得不出其否賤以濯潔也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

欽定四庫全書

周易

三

鼎有實者既洗鼎矣乃實物于其中也陽實陰虛故
言實仇者匹也對也指初也疾者陰柔之疾也即者
就也言初雖有疾九二則剛中自守不能使我與之
即就也此九二之能事非戒辭也○九二以剛居中
能守其剛中之實德雖比于初而不輕于所與有鼎
有其實我仇有疾不我能即而浼我實德之象占者
如此則剛中之德不虧吉可知矣

象曰鼎有實慎所之也我仇有吉終无尤也

慎所之者慎所往也此一句亦言九二之能事非戒辭也言九二有陽剛之實德自能慎于所往擇善而交不失身于陰黨也終无尤者言我仇雖有疾然慎于所往不我能即而不失身于彼有何過尤哉

九二鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三變為離為坎坎為耳耳之象也革者變也坎為耳痛耳革之象也三未變錯震足為行三變則成坎陷不能行矣行塞之象也其行塞者不能行也離為雉

欽定四庫全書

周易集註

卷之

雉之象也坎為膏膏之象也中爻兌三變則不成兌

口不食之象也三變則內坎水外亦坎水方雨之象也鼎之所賴以舉行者耳也三居木之極上應火之

極木火既極則鼎中騰沸併耳亦熾熱革變而不可舉移矣故其行塞也兩者水也虧者損也悔者鼎不

可舉移而雉膏之美味不得其食不免至于悔也方雨虧悔者言耳革不食惟救之以水耳方雨則能虧

損其騰沸熾熱之勢而悔者不至于悔矣終吉者鼎

可移美味可食也○九三以陽剛居鼎腹之中本有美實之德但應與木火之極烹飪太過故有耳革行塞雉膏不食之象然陽剛得正故又有方雨虧悔之象占者如是始雖若不利終則吉也

象曰鼎耳革失其義也

義者宜也鼎烹飪之木火不可過不可不及方得烹飪之宜今木火太過則失烹飪之宜矣所以耳革也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

欽定四庫全書

周易集註

卷之

四變中爻為震足之象也中爻兌為毀折折之象也鼎實近鼎耳實已滿矣今震動覆之象也餗者美粢也八珍之膳鼎之實也鼎以享帝養賢非自私也故曰公餗渥者濡濡也言覆其鼎而鼎之上皆濡濡其美粢也以人事論項羽之入咸陽安祿山之陷長安宗廟燒焚寶器披離不復見昔日彼都人士之盛其形渥之象也不可依晁氏其刑剝凶者敗國殺身也若不以象論以二體論離巽二卦成鼎下體巽有

足而無耳故曰耳革上體離有耳而無足故曰折足

○九四居大臣之位任天下之重者也但我本不中

不正而又下應初六之陰柔則委任亦非其人不能

勝大臣之任矣卒至傾覆國家故有此象占者得此

敗國殺身凶可知矣

象曰覆公餗信如何也

信者信任也言以餗委托信任于人今將餗覆之則

所信任之人為如何也

欽定四庫全書

周易卷四

六五鼎黃耳金鉉利貞

五為鼎耳黃中色五居中黃耳之象也此爻變乾金

金鉉之象也以此爻未變而言則曰黃以此爻既變

而言則曰金在鼎之上受鉉以舉鼎若耳也在鼎之

外貫耳以舉鼎者鉉也蓋鉉為鼎之繫繫于其耳二

物不相離故並言之○六五有虛中之德上比上九

下應九二皆其剛明故有黃耳金鉉之象鼎既黃耳

金鉉則中之為實者必美味矣而占者則利于貞固

也因陰柔故戒以此

象曰鼎黃耳中以為實也

黃中色言中乃其實德也故云黃耳

上九鼎玉鉉大吉无不利

上九居鼎之極鉉在鼎上鉉之象也此爻變震震為

玉玉鉉之象也玉豈可為鉉有此象也亦如金車之

意鼎之為器承鼎在足實鼎在腹行鼎在耳舉鼎在

鉉鼎至于鉉厥功成矣功成可以養人亦猶井之元

欽定四庫全書

周易卷四

吉大成也故大吉无不利○上九以陽居陰剛而能

柔故有溫潤玉鉉之象占者得此凡事大吉而又行

无不利也占者有玉鉉之德斯應是占矣

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節者言以陽居陰剛而能節之以柔亦如玉之

溫潤矣所以為玉鉉也

䷱ 震下

震上

震者動也一陽始生于二陰之下震而動也其象為

雷其屬為長子序卦主器者莫若長子故受之以震所以次焉

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯虩音隙
匕音尼

虩虩恐懼也虩本壁虎之名以其善于捕蛇故曰蛇虎因捕蛇常周環于壁間不自安寧而驚顧此用虩字之意震艮二卦同體文王綜為一卦所以雜卦曰震起也艮止也因綜艮為虎故取虎象非無因而

欽定四庫全書

周易卷四

六

言虎也啞啞笑聲震大象兗又中爻錯兗皆有喜悅言語之象故曰笑言匕匙也以棘為之長三尺未祭祀之先烹牢于鉶實諸鬯而加薦焉將薦乃舉簾以匕出之升于俎上曳以鉶泰酒和鬱金以灌地降神者也人君子祭之禮親匕牲薦鬯而已其餘不親為也震來虩虩者震也笑言啞啞者震而亨也此一句言常理也震驚百里不喪匕鬯處大變而不失其常此專以雷與長子言之所以實上二句意也一陽在

坤土之中君主百里之象中爻艮手執之不喪之象中爻坎酒之象○言震自有亨道何也蓋易之為理危者使平易者使傾人能于平時安不忘危此心常如禍患之來虩虩然恐懼而無慢易之心則日用之間舉動自有法則而一笑一言皆啞啞而自如矣雖或有非常之變出于倏忽之頃猶雷之震驚百里然此心有主意氣安閒雷之威震雖大而遠而主祭者自不喪匕鬯也此可見震自有亨道也不喪匕鬯乃象也非真有是事也言能恐懼則致福而不失其所主之重矣

欽定四庫全書

周易卷四

九

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼迺也出可以守宗廟社稷以為祭主也

易舉正出可以守句上有不喪匕鬯四字程子亦云今從之恐者恐懼也致福者生全出于憂患自足以致福也後者恐懼之後也非震驚之後也則者法則

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

得卦辭加一後字辭益明白矣初九九四陽也乃震之所以為震者震動之震也二三五上陰也乃為陽所震者震懼之震也初乃成卦之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

解見前

六二震來屬億喪貝躋於九陵勿逐七日得

欽定四庫全書

周易集註

三

震來屬者乘初九之剛當震動之時故震之來者猛厲也億者大也億喪貝大喪其貝也十萬曰億豈不為大六五小象曰大无喪可知矣貝者海中之介蟲也二變則中爻離為蟹為蚌貝之象也震為足躋之象也中爻艮為山陵之象也陵乘九剛九陵之象也又艮居七七之象也離為日日之象也若以理數論陰陽各極於六七則變而反其初矣故易中皆言七日得躋者升也言震來猛厲大喪此貨貝九二乃不

也不違禮不越分即此身日用之常度也人能恐懼

則操心危而慮患深自不違禮越分失日用之常度

矣即俗言懼法朝朝樂也所以安樂自如笑言啞啞

也驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其

中驚者不止于懼懼者不止于驚遠者外卦過者內

卦內外皆震遠過驚懼之象也出者長子已繼世而

出也可以者許之之辭也言禍患之來出于倉卒之

間如雷之震遠過驚懼當此之時乃能處之從容應

欽定四庫全書

周易集註

三

之暇豫不喪也則是不懼由于能懼雖甚有可驚

懼者亦不能動吾之念也豈不可以負荷天下之重

器乎故以守宗廟能為宗廟之祭主以守社稷能為

社稷之祭主矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊者再也上震下震故曰洊修理其身使事事合天

理省察其過使事事過人欲惟此心恐懼所以修省

也恐懼者作于其心修省者見于行事

顧其貝輒然而去避於九陵無心以逐之不期七日自獲此貝也其始也墮甌弗顧其終也去珠復還太王之龜歧亦此意也○六二當震動之時乘初九之剛故有此喪貝之象然居中得正此无妄之灾耳故又有得貝之象占者得此凡事若以柔順中正自守始雖不免喪失終則不求而自獲也

象曰震來厲乘剛也

當震動之時乘九之剛所以猛厲不可禦

欽定四庫全書

周易集註

六三震蘇蘇震行无青

蘇即蘇死而復生也書曰后來其蘇是也言后來我復生也陰為陽所震動三去初雖遠而比四則近故下初之震動將盡而上四之震動復生上蘇下蘇故曰蘇蘇中又坎坎多青三變陰為陽陽得其正矣位當矣且不成坎體故无青行者改徙之意即陰變陽也震性奮發有為故教之以遷善改過也唐肅宗遭祿山之變猶私與張良娣局戲不已可謂不知震行

无青者矣○六三不中不正居二震之間下震將盡而上震繼之故有蘇蘇之象所以然者以震本能行而不行耳若能奮發有為恐懼修省去其不中不正以就其中正則自笑言啞啞而无青矣故教占者如此

象曰震蘇蘇位不當也

不中不正故不當

九四震遂泥

欽定四庫全書

周易集註

遂者無反之意泥者沉溺于險陷而不能奮發也上下坤土得坎水泥之象也坎有泥象故需卦并卦皆言泥膠卦錯坎則曰負塗晉元帝困于五季而大業未復宋高宗不能恢復舊基皆其泥者也○九四以剛居柔不中不正陷于二陰之間處震懼則莫能守欲震動則莫能奮是既無能為之才而又溺于寧安之私者也故遂泥焉而不復反即象而占可知矣

象曰震遂泥未光也

未光者陷于二陰之間所為者皆邪僻之私無復正大光明之事矣所以遂泥也與夫卦萃卦未光皆同六五震往來屬億无喪有事

初始震為往四游震為來五乃君位為震之主故往來皆屬也億无喪者大无喪也天命未去人心未離國勢未至瓦解也有事者猶可補偏救弊以有為也六五處震亦猶二之乘剛所以爻辭同億无喪字○六五以柔弱之才居人君之位當國家震動之時故

欽定四庫全書

周易卷四

三

有往來危厲之象然以其得中才雖不足以濟變而德猶可以自守故大无喪而猶能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行者往行危來行危一往一來皆危也其事在中者言所行雖危厲而猶能以有事者以其有中德也有是中德而能有事故大无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎始

嫌有言變反

此爻變離離為目視之象也又離火遇震動言之象也故明夷之主人有言中孚之泣歌皆離火震動也凡震遇坎水者皆言婚嫁也震坎也賁中又震坎也睽上九變正中又坎也此卦中又坎也索者求取也言如有所求取不自安寧也矍者瞻視傍徨也六三蘇蘇上六索索矍矍三內震之極上外震之極故皆重一字也震不于其躬于其鄰者謀之之辭也言禍

欽定四庫全書

周易卷四

三

患之來尚未及于其身方及其鄰之時即早見預待天未陰雨而綢繆牖戶也孔斌曰燕雀處堂子母相哺電突炎上棟宇相焚言魏不知鄰禍之將及也此鄰之義也婚嫌言親近也猶言夫妻也親近者不免于有言則疎遠者可知矣○上六以陰柔居震極中心危懼不能自安故有索索矍矍之象以是而往方寸亂矣豈能濟變故占者征則凶也然所以致此者以其不能圖之于早耳苟能于震未及其身之時恐

懼修省則可以免索索雙雙之咎然以陰柔處震極亦不免悔悔之有言終不能笑言啞啞安于無事之天矣防之早者且有言況不能防者乎悔嫌有言又占中之象也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中者中心也未得者方寸亂而不能笑言啞啞也畏鄰戒者畏禍已及于鄰而先自備戒也畏鄰戒方得无咎若不能備戒豈得无咎哉

欽定四庫全書

震上

艮者止也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止此止之義也又其象為山下坤上乃山之質一陽覆冒于其上重濁者在下輕清者在上亦止之象也序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也所以次震

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

此卦辭以卦綜言如井卦改邑不改井震卦利西南

之類本卦綜震四為人之身故周公爻辭以四為身

三畫之卦二為人位故曰人庭則前庭也艮為門

闕故門之內中間為庭震行也向上而行面向上其

背在下故以陽之畫初與四為背艮止也向下而立

面向下其背在上故以陽之畫三與上為背上二句

以下卦言下二句以上卦言止其背則身在背後

不見其四之身行其庭則背在人前不見其二人

所以一止之間既不見其已又不見其人也辭本元

欽定四庫全書

妙令人難曉孔子知文王以卦綜成卦辭所以彖辭

既一行字說一動字重一時字

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道

光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲

其身行其庭不見其人无咎也

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭言所謂艮者以其止

也然天下之理無窮而夫人之事萬變如惟其止而

已宜足以盡其事理哉亦觀其時何如耳蓋理當其

可之謂時時當乎艮之止則止時當乎震之行則行
行止之動靜皆不失其時則無過而非天理之公其

道如日月之光明矣豈止无咎而已哉然艮之所以

名止者亦非固執而不變遷也乃止其所也惟止其

所當然之理所以時止則止也卦辭又曰不獲其身

不見其人者蓋人相與乎我則我即得見其人我相

與乎人則人即能獲其我今初之于四二之于五三

之于上陰自為陰陽自為陽不相與應是以人不獲

欽定四庫全書

周易集註

卷

乎我之身而我亦不見其人僅得无咎而已若時止

時行豈止无咎哉八純卦皆不相應與獨于艮言者

艮性止止則固執不遷所以不光明而僅得无咎文

王卦辭專以象言孔子象辭專以理言

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼山者內一山外一山兩重山也天下之理即位而

存父有父之位子有子之位君臣夫婦亦然富貴有

富貴之位貧賤有貧賤之位夷狄患難亦然有本然

之位即有當然之理思不出其位者正所以止乎其
理也出其位則越其理矣

初六艮其趾无咎利永貞

艮綜震震為足趾之象也初在下亦趾之象也咸卦

亦以人身以漸而上○初六陰柔無可為之才止

者也又居初卑下不得不止者也以是而止故有艮

趾之象占者如是則不輕舉冒進可以无咎而正矣

然又恐其正者不能永也故又教占者以此

欽定四庫全書

周易集註

卷

象曰艮其趾未失正也

理之所當止者曰正即爻辭之貞也爻辭曰利永貞

象辭曰未失正見初之止理所當止也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓者足肚也亦初震足之象拯者救也隨者從也二

比三從三者也不拯其隨者不求拯于所隨之三也

凡陰柔資于陽剛者皆曰拯渙卦初六用拯馬壯是

也二中正八卦正位艮在三兩爻俱善但當艮止之

時二艮止不求救于三三艮止不退聽于二所以二心不快中爻坎為加憂為心病不快之象也○六二居中得正比于其三止于其腓矣以陰柔之質求三陽剛以助之可也但艮性止不求拯于隨則其中正之德無所施用矣所以此心常不快也故其占中之象如此

象曰不拯其隨未退聽也

二下而三上故曰退周公不快主坎之心病而言孔

欽定四庫全書

周易卷五

五

子未聽主坎之耳痛而言

九三艮其限列其夤厲薰心

限者界限也上身與下身相界限即腰也夤者連也腰之連屬不絕者也腰之在身正屈伸之際當動不當止若艮其限則上自上下自下不相連屬矣列者列絕而上下不相連屬判然其兩段也薰與熏同火烟上也薰心者心不安也中爻坎為心病所以六二不快九三薰心坎錯離火烟之象也○止之為道惟

其理之所在而已九三位在腓之上當限之處正變動屈伸之際不當艮者也不當艮而艮則不得屈伸而上下判隔列絕其相連矣故危厲而心常不安占者之象如此

象曰艮其限危薰心也

不當止而止則執一不能變通外既齟齬心必不安所以危厲而薰心也

六四艮其身无咎

欽定四庫全書

周易卷五

五

艮其身者安靜輻輳鄉鄰有闕而閉戶括囊无咎之類是也○六四以陰居陰純乎陰者也故有艮其身之象既艮其身則無所作為矣占者如是故无咎象曰艮其身止諸躬也

躬即身也不能治人不能成物惟止諸躬而已故爻曰艮其身象曰止諸躬

六五艮其輔言有序悔亡

序者倫序也輔見咸卦註艮錯兌為口舌輔之象

也言之象也艮其輔者言不妄發也言有序者發必當理也悔者易則誕煩則支肆則忤悖則違皆悔也咸卦多象人面艮卦多象人背者以文王卦辭艮其背故也○六五當輔出言之處以陰居陽未免有失言之悔然以其得中故又有艮其輔言有序之象而其占則悔亡也

象曰艮其輔以中正也

正當作止與止諸躬止字同以中而止所以悔亡

欽定四庫全書

周易集註

卷十

上九敦艮吉

敦與萬行之萬字同意時止則止貞固不變也山有敦厚之象故敦臨敦復皆以土取象○上九以陽剛居艮極自始至終一止于理而不變敦厚乎止者也故有此象占者如是則其道光明何吉如之

象曰敦艮之吉以厚終也

厚終者敦萬于終而不變也賁大畜蠱頤損蒙六卦上九皆吉者皆有厚終之意

欽定四庫全書

周易集註

卷十

周易集註卷十

欽定四庫全書

周易集註卷十一

明 來知德 撰

䷵ 艮下
異上

漸者漸進也為卦艮下巽上有不速進之義漸之義也木在山上以漸而高漸之象也序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸所以次艮

漸女歸吉利貞

欽定四庫全書

周易集註

婦人謂嫁曰歸天下之事惟女歸為有漸納采問名

納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚是以漸者莫如女歸也本卦不遽進有女歸之象因主于進故又戒以利貞

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

釋卦名又以卦綜卦德釋卦辭之字作漸字女歸吉者言必如女歸而後漸方善也能如女歸則進必以

禮不苟于相從得以遂其進之之志而吉矣進得位

者本卦綜歸妹二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰

漸女歸待男行也歸妹女之終也言歸妹下卦之兌

進而為漸上卦之巽得九五之位也然不惟得位又

正之中也正邦者成刑于之化也即往有功也此以

卦綜言也進不窮者蓋進之之心愈急則進之之機

益阻今卦德內而艮止則未進之先廉靜無求外而

巽順則將進之間相時而動此所以進不窮也有此

欽定四庫全書

周易集註

卦綜卦德吉而利貞者以此

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

習俗移人賢者不免故性相近而習相遠也君子法

漸進之象擇居處于賢德善俗之地則耳濡目染以

漸而自成其有道之士矣即孟子引而置之莊嚴之

間之意

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻鴈之大者鴻本水鳥中爻離坎離為飛鳥居水之

上鴻之象也且其為物木落南翔冰泮北歸其至有時其羣有序不失其時與序于漸之義為切每禮用鴻取不再偶于女歸之義為切所以六爻皆取鴻象也小子者艮為少男小子之象也內卦錯兌外卦綜兌兌為口舌有言之象也干水旁也江干也中爻小水流于山故有干象屬者危屬也以在我而言也言者謗言也以在人而言也无咎者在漸之時非躐等

欽定四庫全書

易經集註

三

以強進于義則无咎○初六陰柔當漸之時漸進于下有鴻漸于干之象然少年新進上無應與在我不免有小子之屬在人不免有言語之傷故其占如此而其義則无咎也

象曰小子之屬義无咎也

小子之屬似有咎矣然時當進之時以漸而進亦理之所宜以義揆之終无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎

反

磐大石也艮為石磐之象也自干而磐則遠于水而

漸進矣中爻為坎飲食之象也故困卦九二言酒食需卦九五言酒食未濟上九言酒食坎卦六四言樽酒衎和樂也異綜兌悅樂之象言鴻漸于磐而飲食自適也吉即小象不素飽之意○六二柔順中正而進以其漸又上有九五中正之應故其象如此而其占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

欽定四庫全書

周易集註

四

素飽即素餐也言為人之臣食人之食事人之事義所當得非徒飲食而已也蓋其德中正其進漸次又應九五中正之君非素飽也宜矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

地之高平曰陸此爻坤陸之象也夫指三故艮為少男又陽爻故謂之夫婦指四異為長女又陰爻故謂之婦本卦女歸故以夫婦言之征者往也不復者不反也本卦以漸進為義三比上四漸進于上溺而不知其反也婦孕者此爻合坎坎中滿孕之象也孕不

育者孕而不敢使人知其育如孕而不育也蓋四性主入無應而奔于三三陽性上行又當進時故有此醜也若以變爻論三變則陽死成坤離絕夫位故有夫征不復之象既成坤則並坎中之滿通不見矣故有婦孕不育之象坎為盜離為戈兵故有寇象變坤故小象曰順相保○九三過剛當漸之時故有自磐而進于陸之象然上無應與乃比于親近之四附麗其醜而失其道矣非漸之貞者也故在占者則有夫

欽定四庫全書

周易集註

五

征不復婦孕不育之象凶可知矣惟禦寇之道在于人和今變坎成坤則同心協力順以相保故利也若以之漸進是枉道從人夫豈可

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

離切

離附著也揚子雲解嘲云丁傅董賢用事諸附離之者起家至二千石莊子附離不以膠漆喻此離也羣醜者上下二陰也夫征不復者以附離羣陰溺而不

反也失其道者淫奔之事失其夫婦之正道也順相保者禦寇之道在于行險而順今變坎成坤則行險而順矣所以能相保禦也鷹羣不亂飛則列陣相保三爻變坤有鷹陣象故曰順相保六四鴻漸于木或得其桷无咎

欽定四庫全書

周易集註

六

巽為木木之象也下三爻一畫横于上桷之象也桷者椽也所以乘元巽為繩直故有此象又坎為宮四居坎上亦有桷象凡木之枝柯未必横而寬平如桷鴻趾連而且長不能握枝故不棲木若木之枝如桷則横平而棲之可以安矣或得者偶然之辭未必可得偶得之也巽為不果或得之象无咎者得漸進也○六四以柔弱之資似不可以漸進矣然巽順得正有鴻漸于木或得其桷之象占者如是則无咎也象曰或得其桷順以巽也

巽乾錯坤為順未變為巽巽正位在四故曰順巽九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

高阜曰陵此爻變艮為山陵之象也婦指二中爻為離中虛空腹不孕之象也離居三三歲之象也三歲不孕者言婦不遇乎夫而三歲不孕也二四為坎坎中滿故曰孕三五中虛故曰不孕爻辭取象精之極矣凡正應為君子相比為小人二比三比四比五皆陰陽相比故此爻以三歲不孕終莫之勝吉言終莫之勝者相比之小人終不得以間之而五與二合也○九五陽剛當尊正應乎二可以漸進相合得遂所願矣但為中爻相比所隔然終不能奪其正也故其象如此占者必有所進阻而後吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

願者正應相合之願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸即三爻之陸中爻水在山上故目干而陸此爻變坎又水在山上故又有鴻漸于陸之象巽性入又伏本卦主于漸進今進于上則進之極無地可進矣巽

欽定四庫全書

周易卷八

七

性伏入進退不果故又退漸于陸也蓋三乃上之正應雖非陰陽相合然皆明君子故知進而又知退焉儀者儀則也知進知退惟聖人能之今上能退于三即蠱之志可則蓋百世之師也故其羽可以為儀曰羽者就其鴻而言之曰羽可儀猶言人之言行可法則也升卦與漸卦同是上進之卦觀升卦上六曰利不怠之貞則此爻可知矣胡安定公以陸作達者非也蓋易到六爻極處即反亢龍有悔之類是也○

欽定四庫全書

周易卷八

八

上九木在山上漸長至高可謂漸進之極矣但巽性不果進而復退于陸焉此則知進知退可以起頑立懦者也故有鴻漸于陸其羽可用為儀之象占者有是德即有是吉矣

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

不可亂者鴻飛于雲漢之間列陣有序與凡鳥不同所以可用為儀若以人事論不可亂者富貴利達不足以亂其心也若富貴利達亂其心惟知其進不知

其退惟知其高不知其下安得可用為儀今知進又知退知高又知下所以可以為人之儀則

䷵ 兌下震上

婦人謂嫁曰歸女之長者曰姊少者曰妹因兌為少女故曰妹為卦兌下震上以少女從長男其情又以悅而動皆非正也故曰歸妹序卦漸者進也進必有

所歸故受之以歸妹漸有歸義所以次漸

歸妹征凶无攸利

欽定四庫全書

九

彖辭明漸曰女歸自彼歸我也娶婦之家也此曰歸妹自我歸彼也嫁女之家也

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利

柔乘剛也

釋卦名復以卦德釋之又以卦體釋卦辭言所謂歸妹者本天地之大義也蓋物無獨生獨成之理故男有室女有家本天地之常經是乃其大義也何也蓋

男女不交則萬物不生而人道滅息矣是歸妹者雖女道之終而生育之事于此造端實人道之始所以為天地之大義也然歸妹雖天地之正理但說而動則女先乎男所歸在妹乃妹之自為非正理而實私情矣所以名歸妹位不當者二四陰位而居陽三五陽位而居陰自二至五皆不當也柔乘剛者三乘二之剛五乘四之剛也有夫屈乎婦婦制其夫之象位不當則柔男女內外之正柔乘剛則悖夫婦倡隨之理所以征凶无攸利

欽定四庫全書

九

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

永對暫言終對始言永終者久後之意兌為毀折有敝象中又坎為通離為明有知象故知其敝天下之事凡以仁義道德相交洽者則久久愈善如劉孝標所謂風雨急而不輟其音霜雪零而不渝其色此永終無敝者也故以勢合者勢盡則情疎以色合者色衰則愛弛境垣復闕之輩雖言笑于其初而桑落黃

陷之嗟終痛悼于其後至于立身一敗萬事瓦裂其
敵至此○雷震澤上水氣隨之而升女子從人之象
也故君子觀其合之不正而動于一時情欲之私即
知其終之有敗而必至失身敗德相為際乘矣此所
以欲善其終必慎其始

初九歸妹以娣跛能履征吉

爾雅長婦謂稚婦為娣婦謂長婦為姒即今妯娌
相呼也又曲禮世姊妹娣姒蓋以妻之妹從妻來者為

欽定四庫全書

周易卷三

三

娣也古者諸侯一娶九女嫡夫人之左右媵皆以姪
娣從送女從嫁曰媵以爾雅曲禮媵送考之幼婦曰
娣蓋從嫁以適人者也兌為妻娣之象初在下亦娣
之象兌為毀折有跛之象震為足足居初中爻離為
目目與足皆毀折所以初文言足之跛而二爻言目

之眇也若以雙坎論坎為曳亦跛之象也跛者行之
不以正側行者也以嫡娣論側行正所尊正室也若
正行則是專正室之事矣故以跛象之○初九居下

當歸妹之時而無正應不過娣妻之賤而已故為娣
象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤則閨闈
之事不得以專成今處悅居下有順從之義故亦能
維持調護承助其正室但不能專成亦猶跛者側行
而不能正行也占者以是而往雖其勢分之賤不能
大成其內助之功而為媵妾職分之當然則已盡之
矣吉之道也故征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

欽定四庫全書

周易卷三

三

恒常也天地之常道也有嫡有妻者人道之常初在
下位無正應分當宜于娣矣是乃常道也故曰以恒
也恒字義又見九二小象相承者能承助乎正室也
以其有賢正之德所以能相承故曰相承也以恒以
分言相承以德言

九二眇能視利幽人之貞

眇者偏盲也一目明一目不明也或目邪皆謂之眇
解見初九兌綜巽巽為白眼亦有眇象中爻離目視

之象幽人之貞者幽人連時不偶抱道自守者也幽人無賢君正猶九二無賢婦東爻言歸妹而此爻不言者居兌之中乃妹之身是正嫡而非娣也幽人一句詳見前履卦又占中之象也○九二陽剛得中優于初之居下矣又有正應優于初之無應矣但所應者陰柔不正是乃賢女而所配不良不能大成內助之功故有眇者能視而不能遠視之象然所配不良豈可因其不良而改其剛中之德哉故占者利如幽人之貞可也

欽定四庫全書

周易卷三

象曰利幽人之貞未變常也

一與之齊終身不改此婦道之常也今能守幽人之貞則未變其常矣故教占者如幽人之貞則利也初爻二爻小象孔子皆以恒常二字釋之何也蓋兌為常則恒常二字乃兌之情性故釋之以此

六三歸妹以須反歸以娣

須賤妾之稱天文志須女四星賤妾之稱故古人以

婢僕為餘須反者顛倒之意震為反生故曰反○六居下卦之上本非賤者也但不中不正又為悅之主善為容悅以事人則成無德之須賤而人莫之取矣故為未得所適反歸以娣之象初位卑歸以娣宜矣三居下卦之上何自賤至此哉德不稱位而成須故也不言吉凶者容悅之人前之吉凶未可知也

象曰歸妹以須未當也

未當者爻位不中不正也

欽定四庫全書

周易卷三

九四歸妹愆期遲歸有時

愆過也言過期也女子過期不嫁人故曰愆期即詩標梅之意因無正應以陽應陽則純陽矣故愆期有時者男女之婚姻自有其時也蓋天下無不嫁之女愆期者數有時者理若以象論中爻坎月離日期之象也四一變則純坤而日月不見矣故愆期震春兌秋坎冬離夏四時之象震東兌西相隔甚遠所以愆期四時循環則有時矣○九四以陽應陽而無正

應蓋女之愆期而未歸者也然天下豈有不歸之女
特待時而歸歸之遲耳故有愆期遲歸有時之象占
者得此凡事待時可也

象曰愆期之志有待而行也

行者嫁也天下之事自有其時愆期之心亦有待其
時而後嫁耳爻辭曰有時象辭曰有待皆待時之意
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
帝乙如箕子明夷高宗伐鬼方之類君者妹也此爻

欽定四庫全書

周易卷之十一

上

變兌兌為少女故以妹言之諸侯之妻曰小君其女
稱縣君宋之臣其妻皆稱縣君是也故不曰妹而曰
君焉袂衣袖也所以為禮容者也人之著衣其禮容
全在于袂故以袂言之良者美好也三爻為娣乾為
衣三爻變乾故其衣之袂良五爻變兌成缺故不如
三之良若以理論三不中正尚容飾五柔中不尚容
飾所以不若其袂之良也月幾望者坎月離日震東
兌西日月東西相望也五陰二陽言月與日對而應

乎二之陽也曰幾者言光未盈滿柔德居中而謙也
月幾望而應乎陽又下嫁占中之象也○六五柔中
居尊蓋有德而貴者也下應九二以帝有德之天下
嫁于人故有尚德而不尚飾其服不盛之象女德之
盛無以加此因下嫁故又有月幾望而應乎陽之象
占者有是德則有是吉矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行
也

欽定四庫全書

周易卷之十一

上

在中者德也以貴者帝女之貴也行者嫁也有是中
德有是尊貴以之下嫁又何必尚其飾哉此所以君
之袂不如其娣之袂良也

上六女承筐元實士刲羊元血无攸利

兌為女震為士筐乃竹所成震為竹又仰五空虚无
實之象也又變離亦中虚无實之象也中爻坎為血
卦血之象也兌為羊羊之象也震綜艮為手承之
象也離為戈兵刲之象也羊在下血在上无血之象

也凡夫婦祭祀承筐而採蘋蘩者女之事也剝羊而實鼎俎者男之事也今上與三皆陰爻不成夫婦則不能供祭祀矣无攸利者人倫以廢後嗣以絕有何攸利剝者屠也○上六以陰柔居卦終而无應居終則過時无應則无配蓋歸妹之不成者也故有承筐无實剝羊无血之象占者得此无攸利可知矣

象曰上六无實承虛筐也

上爻有底而中虛故曰承虛筐

欽定四庫全書

䷖ 離上

豐盛大也其卦離下震上以明而動盛大之由也又雷電交作有盛大之勢乃豐之象也故曰豐序卦得其所歸者必大故受之以豐所以次歸妹

豐亨王假之勿憂宜日中

亨者豐自有亨道也非豐後方亨也假至也必以王言者蓋王者車書一統而後可以至此也此卦離日在下日已昃矣所以周公爻辭言見斗見沫者皆此

意勿憂宜日中一句讀言王者至此勿憂宜日中不宜如是之昃昃則不能照天下也孔子乃足之曰日至中不免于昃徒憂而已文王已有此意但未發出孔子乃足之離日象又王象錯坎憂象

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

以卦德釋卦名又以卦象釋卦辭而足其意非明則

欽定四庫全書

動無所之冥行者也非動則明無所用空明者也惟

明動相資則王道由此恢廓故名豐尚大者所尚盛大也非王者有心欲盛大也其勢自盛大也撫盈盛之運不期侈而自侈矣宜照天下者遍照天下也日昃則不能遍照矣日中固照天下然豈長日中哉蓋日以中為盛日中則必昃以盈為盛月盈則必食何也天地造化之理其盈虛每因時以消息時乎息矣必至于盈時乎消矣必至于虛虛而息息而盈盈

而消消而虛此必然之理數也天地盈虛與時消息
 天地且不常盈不虛而況于人與鬼神乎可見國家
 無常豐之理不可憂其宜日中不宜本卦之日昃也
 鬼神是天地之變化運動者如風雲雷雨凡陽噬陰
 吸之類皆是

象曰雷屯至豐君子以折獄致刑

始而問獄之時法電之明以折其獄是非曲直必得
 其情終而定刑之時法雷之威以定其刑輕重大小

欽定四庫全書

周易集註

元

必當其罪

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

遇字詳見噬嗑六三配主者初為明之初四為動之
 初故在初曰配主在四曰彛主也因宜日中一句故
 爻辭皆以日言文王象豐以一日象之故曰勿憂宜
 日中周公象豐以十日象之故曰雖旬无咎十日為旬
 言初之豐以一月論已一句也言正豐之時也○當
 豐之初明動相資故有遇其配主之象既遇其配則

足以濟其豐矣故雖豐已一句亦无災咎可嘉之道
 也故占者往則有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

雖旬无咎周公許之之辭過旬咎也孔子戒之之辭
 過旬災者言盛極必衰也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀蔀草名中爻巽草之象也故大過下巽曰白茅秦
 卦下變巽曰拔茅也卦震錯巽曰草昧皆以巽為陰

欽定四庫全書

周易集註

手

柔之木也因王弼以蔀字為覆曖後人編玉篇即改
 蔀覆也斗量名應爻震有量之象故取諸斗南斗北
 斗皆如量所以名斗易止有此象無此事亦無此理
 如金車玉鉉之類是也又如剝羊无血天下豈有殺
 羊无血之理所以易止有此象本卦離日在下雷在
 上震為蕃草蕃盛之象也言草在上蕃盛日在下不
 見其日而惟見其斗也疑者援其所不及煩其所不
 知必致猜疑也疾者持方枘以內圓鑿反見疾惡也

有孚者誠信也離中虛有孚之象也發者感發開導之也若助語辭吉者至誠足以動人彼之昏時可開而豐亨可保也貞字誠字乃六十四卦之樞紐聖人于事難行處不教人以貞則教人以有孚○六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故有豐其蔀不見其日惟見其斗之象以是昏暗之主往而從之彼必見疑疾有何益哉惟在積誠信以感發之則吉占者當如是也

欽定四庫全書

周易集註

三

象曰有孚發若信以發志也

志者君之心志也信以發志者盡一己之誠信以感發其君之心志也能發其君之志則己之心與君之心相為流通矣伊尹之于太甲孔明之于後主郭子儀之于肅宗代宗用此道也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沬音未

沛澤也沛然下雨是也乃雨貌沬者水源也故曰沬沬沬跳沬流沬乃震索細雨不成水之意此爻未

欽定四庫全書

周易集註

三

變中爻兌為澤沛之象也既變中爻成坎水矣沬之象也二爻巽木故以草象之三爻澤水故以沬象之周公爻辭精極至此王弼不知象以薜為覆暖後儒從之即以為障蔽王弼以沛為薜後儒亦以為薜殊不知雷在上中爻有澤有風方取此沬沬之象何曾有薜之象哉相傳之謬有自來矣肱者手臂也震綜艮中爻兌錯艮艮為手肱之象也又兌為毀折折其肱之象也曰右者陽爻為右陰爻為左故師之左次明夷之左股左腹皆陰爻也此陽爻故以右言之右肱至便于用而人不可少者折右肱則三無所用矣无咎者德則用與不用在人以義揆之无咎也○九三處明之極而應上六之柔暗則明有所蔽故有豐其沛不見日而見沬之象夫明既有所蔽故有用之才置之無用之地故又有折其右肱之象雖不見用乃上六之咎也于三何尤哉故无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

吉行也

幽不明者初二日中見斗是明在下而幽在上二之身猶明也若四之身原是部位則純是幽而不明矣行者動也震性動動而應乎初也

六五來章有慶譽吉

凡卦自下而上者謂之往自上而下者謂之來此來字非各卦之來乃召來之來也謂屈己下賢以召來之也章者六二離本章明而又居中得正本卦明以

欽定四庫全書

周易集註

三

動故豐非明則動無所之非動則明無所用二五居兩卦之中明動相資又非豐部見斗之說矣此易不可為典要也慶者福慶集于己也譽者聲譽聞于人此爻變兌兌為口有譽象吉者可以保豐亨之治也○六五為豐之主六二為之正應有章明之才者若能求而致之則明動相資有慶譽而吉矣占者能如是斯應是占也

象曰六五之吉有慶也

不可大事與遯卦九三同皆言艮止也蓋建立大事以保豐亨之人必明與動相資令三爻變中爻成艮上雖動而不明矣動而又止安能大事哉其不可濟豐也必矣周公爻辭以本爻未變言孔子象辭以本爻既變言人之所賴以作事者在右肱也今三為時所廢是有用之才而置無用之地如人折右肱矣所以終不可用

九四豐其部日中見斗遇其夷主吉

欽定四庫全書

周易集註

三

夷者等夷也指初也與四同德者也二之豐部見斗者應乎其昏暗也四之豐部見斗者比乎其昏暗也若以象論二居中爻異木之下四居中爻異木之上異陰木部之類也所以爻辭同吉者明動相資共濟其豐之事也○當豐之時比乎昏暗故亦有豐部見斗之象然四與初同德相應共濟其豐又有遇其夷主之象吉之道也故其象占如此

象曰豐其部位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主

有慶方有譽未有無福慶而有譽者舉慶則譽在其
中矣

上六豐其屋蔀其家闢其戶聞其無人三歲不覲凶

此爻與明夷初登于天後入于地相同以屋言者凡
豐亨富貴未有不潤其屋者豐其屋者初登于天也
蔀其家以下後入于地也蔀其家者草生于屋非復
前日之炫曜而豐矣豐其蔀本周公爻辭今將豐蔀
二字分開則知上豐字乃豐之極下蔀字乃豐之反

欽定四庫全書

周易集註

卷十一

矣故小象上句以為天際翔也闢者窺視也離為日
窺之象也聞者寂靜也聞其無人者庭戶寂靜而无
人也三歲不覲者變離離居三也言窺其戶寂靜无
人至于三年之久猶未見其人也凶者殺身亡家也
泰之後而城復于隍豐之後而聞寂其戶處承平豈
易哉○上六以柔暗之質居明動豐亨之極承平既
久奢侈日盛故有豐其屋之象然勢極則反者理數
也故離之明極必反其暗有草塞其家而暗之象震

之動極必反其靜有聞其無人三年不覲之象占者
得此凶可知矣

象曰豐其屋天際翔也闢其戶聞其無人自藏也

言豐極之時其勢位炙手可熱如翱翔于天際雲霄
之上人可仰而不可即上六天位故曰天及爾敗壞
之後昔之光彩氣焰不期掩藏而自掩藏矣權臣得
罪披離之後多有此氣象

三三 艮下

離上

欽定四庫全書

周易集註

卷十一

旅巽旅也為卦山內火外內為主外為客山止而不
動猶舍館也火動而不止猶行人也故曰旅序卦豐
大也窮大者必失其居故受之以旅所以次豐唐元
宗開元初海內富安行者雖萬里不持寸兵及其天
寶以後自恃承平以為天下無復可憂遂深居禁中
以聲色自娛恣以政事委之李林甫及祿山陷京師
乃幸蜀遂有馬嵬之慘此窮極于大者必失其居之
驗也旅非專指商賈凡客于外者皆是

旅小亨旅貞吉

小亨者亨之小也旅途親察勢渙情疎縱有亨通之事亦必微小故其占為小亨然其亨者以其正也道無往而不在理無微而可忽旅途之間能守此正則吉而亨矣小亨者占之亨也旅貞吉者聖人教占者處旅之道也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

欽定四庫全書

周易集註

五

以卦綜卦德釋卦辭而嘆其大本卦綜豐二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰豐多故親察旅也豐下卦之離進而為旅之上卦所以柔得中乎外卦而又親比上下之剛也明者已之明也非麗人之明也止而麗乎明與睽睽而麗乎明同只是內止外明也藉旅之間柔得中不取辱順乎剛不招禍止而不要動明而識時宜此四者處旅之正道也有此正道是以占者小亨若占者能守此旅之正道則吉而亨矣大本

贊辭然乃歎辭也言旅本小事必柔中順剛止而麗明方得小亨則難處者旅之時難盡者旅之義人不可以其小事而忽之也與豫隨垢同

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

明其刑以罪之輕重言慎其刑以罪之出入言不留者既決斷于明慎之後當罪者即罪之當宥者即宥之不留滯淹禁也非留于獄中也因綜豐雷火故亦言用刑明者火之象慎者止之象不留者旅之象

欽定四庫全書

周易集註

五

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣者細屑猥鄙貌初變則兩離矣故瑣而又瑣瑣者羈旅之間計財利得失之毫末也斯者此也取災者自取其災咎也斯其所以取災者因此瑣瑣自取災咎非由外來也旅最下則瑣瑣取災旅最上則焚巢致凶必如象之柔中順剛止而麗明方得盡善○初六陰柔在下蓋處旅而猥鄙細屑者也占者如是則召人之輕侮而自取災咎矣故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

志窮者心志窮促淺狹也惟其志窮所以瑣瑣取災
六二旅即次懷其資得童僕貞

即者就也次者旅之舍也艮為門二居艮止之中即
次得安之象也資者財也旅之用也中爻巽巽為近
市利三倍懷資之象也故家人六四富家大吉少曰
童長曰僕旅之奔走服役者也艮為少男綜實為長
男童僕之象也貞者良善不欺也陰爻中虛有孚貞

欽定四庫全書

周易卷三

三

信之象也○六二當旅之時有柔順中正之德故有
即次懷資童僕貞之象蓋旅之最吉者也占者有是
德斯應是占矣

象曰得童僕貞終无尤也

羈旅之中得即次懷資可謂吉矣若使童僕狡猾則
所居終不能安而資亦難保其不盜矣此心安得不
至怨尤所以童僕貞終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三近離火焚次之象也三變為坤則非艮之男矣喪

童僕之象也貞者童僕之貞信者喪之也貞字連童
僕讀蓋九三過剛不中與六二柔順中正全相反焚
次與即次反喪童僕貞與得童僕貞反得字對喪字
看故知貞字連童僕○九三居下之上過剛不中居
下之上則自高不能下人過剛則眾莫之與不中則
所處失當故有焚次喪童僕貞之象危厲之道也故
其象占如此

欽定四庫全書

周易卷三

三

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

焚次已傷困矣況又喪童僕貞乎但以義揜之以旅
之時而與下過剛如此宜乎喪童僕也何足為三惜
哉下字即童僕

九四旅于處得其資斧我心不快

處者居也息也旅處與即次不同即次者就其旅舍
已得安者也旅處者行而方處暫棲息者也艮土性
止離火性動故次與處不同資者助也即六二懷資

之資財貨金銀之類斧則所以防身者也得資足以
自利得斧足以自防皆旅之不可無者離為戈兵斧
之象也中爻上兌金下巽木貫乎金亦斧之象也
旅于處則有棲身之地非三之焚次矣得資斧則有
禦備之具非三之喪童僕矣離錯坎為加憂不快之
象此爻變中爻成坎亦不快之象○九四以陽居陰
處上之下乃巽順以從人者也故有旅于處得其資
斧之象但下應陰柔所托非人故又有我心不快之
象占者亦如是也

欽定四庫全書

周易卷十一

三

六五射雉一矢亡終以譽命

離為雉雉之象也錯坎矢之象也變乾乾居一一之
象也始而離則有雉矢二象及變乾則不見雉與矢
矣故有雉飛矢亡之象譽者兒也兌悅體又為口以
口悅人譽之象也凡易中言譽者皆兌如蠱卦用譽
中爻兌也蹇卦來譽下體錯兌也豐卦慶譽中爻兌
也命命令也以者用也言五用乎四與二也本卦中

爻乃兌與巽兌為譽巽為命六五比四而順剛又應
乎二之中正四乃兌二乃巽所以終得譽譽命令也
如元宗幸蜀及肅宗即位于外德宗幸奉天時天子
為旅也可謂雉飛矢亡矣後得郭子儀諸臣恢復故
物終得其譽又得命令于天下如建中之詔是也○
六五當羈旅之時以其陰柔故有射雉雉飛矢亡之
象然文明得中能順乎四而應乎二故終以譽命也
占者凡事始凶終吉可知矣

欽定四庫全書

周易卷十一

三

象曰終以譽命上逮也

上者五也五居上體之中故曰上以四與二在下也
逮及也言順四應二賴及于四二所以得譽命也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易易音亦
離其為木也科上稿巢之象也離為鳥為火中爻巽
為木為風鳥居風木之上而遇火火燃風烈焚巢之
象也旅人者九三也乃上九之正應也三為人位得
稱旅人先笑者上九未變中爻兌悅笑之象也故與

同行正應之旅人為之相笑及焚其巢上九一變則
悅體變為震動成小過災青之凶矣豈不號咷故先
笑後號咷也離為牛牛之象也與大壯喪羊于易同
易即場田畔地也震為大塗有此象○上九當羈旅
窮極之時居卦之上則自高當離之極則躁妄與柔
中順剛止而麗明者相反故以之即次則無棲身之
地有鳥焚其巢一時變笑為號咷之象以之懷資則
無守衛之人有喪牛于易之象欲止無地欲行無資
何凶如之故占者凶

欽定四庫全書

周易集註

主

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

在上過于高亢宜乎見惡于人而焚巢既見惡于人
則人莫有指而聞之者而牛不可獲矣錯坎為耳痛
故莫之聞

䷶

巽上
巽下

巽入也二陰伏于四陽之下能巽順乎陽故名為巽
其象為風風亦取入義亦巽之義也序卦旅而無所

容故受之以巽旅途親寡非巽順何以取容所以次
旅

巽小亨利有攸往利見大人

小亨者以卦本屬陰又卑巽也惟其如是則才智不
足以識遠任重僅可小亨雖小亨利有所往蓋巽
以從人人無不悅所以利有攸往然使失其所從未
必利往縱使利往失其正矣故利見大德之人此則
因其從陽而教之以所從之人也

欽定四庫全書

周易集註

主

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是
以小亨利有攸往利見大人

釋卦義又以卦體釋卦辭重巽者上下皆巽也申命
者丁寧重復也非兩番降命也風之吹物無處不入
無物不鼓動詔令之入人亦如風之動物也陸贄從
狩奉天所下制書日以百計雖勇夫悍卒無不感動
流涕則申命之係于人君亦大矣剛巽乎中正指九
五巽乎中正者居巽卦之中正也志行者能行其志

也蓋剛居中正則所行當其理而無過中失正之弊凡出身加民皆建中表正而志以行矣此大人之象也柔指初與四剛指二三五六惟柔能順乎剛是以小亨利有攸往惟剛異乎中正故利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

前風去而後風隨之故曰隨風申命者隨風之象也申命者所以曉諭于行事之先行事者所以踐言于申命之後其實一事也商之盤庚周之洛誥諄諄于言語之間者欲民曉知君上之心事所以申命行事也故建中之詔雖不及商周而隨時救弊亦未必無

欽定四庫全書

周易集註

卷十一

小補云

初六進退利武人之貞

巽為進退進退之象也變乾純剛故曰武人故履六三變乾亦曰武人皆陰居陽位變陽得稱武人也蓋陰居陽位則不正變乾則貞矣故曰利武人之貞曰利武人之貞如云利陽剛之正也○初六陰柔居下

又為巽之主乃卑巽之過者也是以持狐疑之心凡事是非可否莫之適從故有進退之象若此者以剛果之不足也苟能如武人之貞則有以矯其柔懦之偏不至于過巽矣故教占者如此

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退者以陰柔居巽下是非可否莫之適從志疑故也惟疑則方寸已亂不能決進退矣若柔而濟之以剛則心之所之者有定見事之所行者有定守可進則決于進可退則決于退不特疑于兩可治而不亂矣

欽定四庫全書

周易集註

卷十一

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

一陰在下二陽在上牀之象故剝以牀言巽性伏二無應于上退而比初心在于下故曰牀下中爻為兌又巽綜兌兌為巫史巫之象也又為口舌為毀為附紛若之象也史掌卜筮曰史巫者善于卜吉凶之巫也故曰史巫非兩人也周禮女巫有府一人史四人

胥四人離騷云巫咸將夕降兮懷椒糈而要之注巫咸古之神巫善于筮吉凶者紛若續紛雜亂貌若助語辭巫者擊鼓擊缶婆娑其舞手舞足蹈不安寧之事也必曰巫者男曰覡女曰巫異為少女故以巫言之初乃陰爻居于陽位二乃陽爻居于陰位均之過于卑異者也初教之以武人之貞教之以直前勇敢也二教之以巫之紛若教之以抖擻奮發也初陰據陽位故教以男子之武二陽據陰位故教以女人之紛爻辭之精如此○二以陽處陰而居下無應乃比乎初故有異在牀下之象然居下體亦過于卑異者必不自安寧如史巫之紛若鼓舞動作則有以矯其柔懦之偏不惟得其吉而在我亦无過咎矣教占者當如是也

象曰紛若之吉得中也

得中者得中而不過于卑異也凡小象二五言中宇皆因中位又兼人事

九三頻巽吝

頻者數也三居兩巽之間一巽既盡一巽復來頻巽之象曰頻巽則頻失可知矣頻巽與頻復不同頻復者終于能復也頻巽者終于不巽也○九三過剛不中又居下體之上本不能巽但當巽之時不容不巽矣然屢巽屢失吝之道也故其象占如此

象曰頻巽之吝志窮也

三本剛而位又剛已不能巽矣又乘剛安能巽曰志窮者言心雖欲巽而不得巽也

六四悔亡田獲三品

中爻離為戈兵巽錯震戈兵震動田之象也離居三三品之象也三品者初巽為難二兌為羊三離為雉也○六四當巽之時陰柔無應承乘皆剛宜有悔矣然以陰居陰得巽之正又居上體之下盖居上而能下者也故不惟悔亡而且有田獲三品之象占者能如是則所求必得而有功矣

象曰田獲三品有功也

八卦正位異在四所以獲三品而有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

先庚後庚詳見蠱卦五變則外卦為艮成蠱矣先庚

丁後庚癸其說始于鄭元不成其說○九五居尊為

巽之主命令之所由出者也以其剛健中正故正而

又吉然巽順之體初時不免有悔至此則悔亡而无

欽定四庫全書

周易集註

五

不利矣惟其悔亡而无不利故无初有終也然命令

之出所係匪輕必原其所以始慮其所以終先庚三

日後庚三日庶乎命令之出如風之吹物無處不入

無物不鼓動矣占者必如是而吉也

象曰九五之吉位中正也

剛健中正未有不吉者曰悔亡者巽累之也故孔子

止言九五之吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

本卦巽木綜兌金又中爻兌金斧之象也又中爻離

為戈兵亦斧之象也陰乃巽之主陰在下四爻上亦

欲比乎四故與二之巽在牀下同九三九五不言牀

下者三過剛五居中得正也巽近市利三倍本有其資

此爻變坎為盜則喪其資矣且中爻離兌斧象皆在

下爻不相管攝是喪其資矣貞者巽本美德也○上

九居巽之終而陰居于下當巽之時故亦有巽在牀

下之象但不中不正窮之極矣故又有喪其資斧之

欽定四庫全書

周易集註

五

象占者得此雖正亦凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮者言上九之時勢也非釋巽在牀下也巽在牀

下乃本卦之事當巽之時不容不巽者也正乎凶即

爻辭貞凶

䷴

兌上

兌悅也一陰進于二陽之上喜悅之見于外也故為

兌序卦巽者入也入而後悅之故受之以兌所以次

巽

兌亨利貞

亨者因卦之所有而與之也貞者因卦之不足而戒之也說則亨矣但陰陽相說易流于不正故戒以利貞

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

先西為反
難乃旦反

欽定四庫全書

周易集註

卷十一

釋卦名又以卦體釋卦辭而極言之兌說也與咸感

也同咸去其心說去其言故咸則無心之感兌則無

言之說也剛中指二五柔外指三上陽剛居中中心

誠實之象柔爻在外接物和柔之象外雖柔說中實

剛介是之謂說而貞故利貞易有天道焉順天者上

兌也有人道焉應人者下兌也揆之天理而順故順

天即之人心而安故應人天理人心正而已矣若說

之以不正則不能順應矣民忘其勞如禹之隨山濬

川周宣之城朔方是也民忘其死如湯之東征西怨

岳飛蔡州朱仙鎮之戰是也○說本有亨而又利貞

者蓋卦體剛中則所存者誠固無不亨柔外恐說之

不正故必正而後利也說得其正是以順天應人以

之先民民忘其勞以之犯難民忘其死夫好逸惡死

人情之常今忘勞忘死非人情也而忘之者以說而

不自知其勞且死也曷為而說也知聖人勞我以逸

我死我以生我也是以說而自勸也夫勸民與民自

欽定四庫全書

周易集註

卷十一

勸相去遠矣是以聖人大之曰說之大民勸矣哉此

正之所以利也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗者附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益水就渥

各以類而相從朋友之道不出乎此習者為數飛也

其字从羽月令鷹乃學習借鳥以明學蓋習行所傳

之業為之習熟不已也講者資友講之以究其理習

者我自習之以踐其事朋友之間從容論說以講之

于先我又切實體驗以習之于後則心與理相涵而所知者益精身與事相安而所能者益固欲罷不能而真說在我矣

初九和兌吉

和與中庸發而皆中節謂之和和字同謂其所悅者無乖戾之私皆情性之正道義之公也吉者無惡無射家邦必達之意蓋悅能和即順天應人豈不吉○初九以陽爻居說體而處最下又無應與之係說得

欽定四庫全書

周易卷十一

其正者也故其象占如此

象曰和兌之吉行未疑也

本卦說體不當陰陽相比二比三三比四四比六陰陽相比則不能無疑故卦上說體小象曰中未光也華卦曰志未光也未光者因可疑而未光也故上六引兌亦曰未光本卦獨初爻無比無比則無所疑矣故曰行未疑也行者與人和說也變坎為狐疑疑之象也

九二孚兌吉悔亡

本卦無應與專以陰陽相比言剛中為孚居陰為悔蓋來兌在前私係相近因居陰不正所以不免悔也○九二當兌之時承比陰柔說之當有悔矣然剛中之德孚信內充雖比小人自守不失正所謂和而不同也占者能如是以孚而說則吉而悔亡矣象曰孚兌之吉信志也

欽定四庫全書

周易卷十一

心之所存為志信志即誠心二字二剛實居中誠信

出于剛中之志豈又說小人而自失革九四辭同義

異革則人信孚則已信

六三來兌凶

自內至外為往自外至內為來凶者非惟不足以得人之與且有以取人之惡所以凶也何也蓋初剛正二剛中乃君子也說之不以道豈能說哉求親而反疎矣如宏霸嘗元忠之輩彭孫濯李憲之足丁謂拂萊公之鬚皆為人所賤而至今猶有遺羞焉豈不凶

○三陰柔不中正上無應與近比于初與二之陽乃
來求而悅之是自卑以求悅于人不知有禮義者矣
故其占凶

象曰來兌之凶位不當也

陰柔不中正

九四商兌未寧介疾有喜

商者商度也中爻巽巽為不果商之象也寧者安寧
也兩間謂之介分限也故人守節亦謂之介四與三

欽定四庫全書

周易集註

卷十一

上下異體猶疆介然故以介言之比乎五者公也理

也故不敢舍公而從私比乎三者私也情也故不能
割情而就理此其所以商度未寧也商者四介者九

○四承九五之中正而下比六三之柔邪故有商度

未寧之象然質本陽剛若能介然守正疾惡柔邪而
相悅乎同體之五如此則有喜矣故戒占者如此

象曰九四之喜有慶也

與君相悅則得行其陽剛之正道而有福慶矣

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽指上六也剝即剝卦消陽之名兌之

九五正當剝之六五故言剝以人事論如明皇之李

林甫德宗之盧杞皆以陰柔容悅剝乎陽者也早者

憑國家之承平時一己之聰明以小人不足畏而孚

信之則內而壟蔽其心志外而壅蔽其政令國家日

為之紊亂矣所以有厲因悅體人易早之所以設此

有厲之戒不然九五中正安得有厲○九五陽剛中

欽定四庫全書

周易集註

卷十一

正當悅之時而居尊位竊近上六上六陰柔為悅之

主處悅之極乃妄悅以剝陽者也故戒占者若信上

六則有危矣

象曰孚于剝位正當也

與履九五同

上六引兌

引者開弓也心志專一之意與萃引吉之引同中爻

離錯坎坎為弓故用引字萃六二變坎故亦用引字

本卦二陰三曰來兌止來于下其字猶緩其為害淺

至上六則悅之極矣故引兌開弓發矢其情甚急其

為害深故九五有厲○上六陰柔居悅之極為悅之

主剛之陽者也故有引兌之象不言吉凶者

五已有危厲之戒矣

象曰上六引兌未光也

未光者私而不公也蓋悅至于極則所悅者必暗昧

之事不光明矣故萃卦上體乃悅亦曰未光

欽定四庫全書

周易集註

卷十一

周易集註卷十一

欽定四庫全書

經部
周易集註卷十二

詳校官太常寺少卿臣陳廷祚

通政使司副使臣吳璠張履勛

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣家枋遠

騰錄監生臣何炳然

欽定四庫全書

周易集註卷十二

明來知德撰

坎上

漢者離散也其卦坎下巽上風行水上有披離解散之意故為漢序卦兌者說也說而後散之故受之以漢解以火氣

漢亨王假有廟利涉大川利貞

欽定四庫全書

卷十二

周易

坎錯離離為日王之象也中爻艮為門闕又坎為宮廟之象也又坎為隱伏人鬼之象也木在水上利涉大川之象也王假有廟者王至于廟以聚之也此二句皆以象言非真假廟涉川也假有廟者至誠以感之聚天下之心之象也涉大川者冒險以圖之濟天下之艱之象也如沛公約法三章以聚天下之心即假有廟之象也沛公當天下土崩瓦解正漢之時使不約法三章雖立千萬廟以聚祖考之精神亦何益

哉且當時太公留于項羽况祖考乎易蓋有此象而無此事無此理也利貞者戒之也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

以卦綜釋卦辭本卦綜節二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰渙離也節止也剛來不窮者言節上卦坎中之陽來居于渙之二也言剛來亦在下之中不至于窮極也柔得位乎外而上同者節下卦兌三之柔

欽定四庫全書

周易集註

二

上行而為巽之四與五同德以輔佐乎五也八卦正位乾在五巽在四故曰得位故曰上同王乃在中者中爻艮為門闕門闕之內即廟矣今九五居上卦之中是在門闕之內矣故曰王乃在中也乘木者上卦巽木乘下坎水也有功者即利涉也因有此卦綜之德故能王乃在中至誠以感之以聚天下之心乘木有功冒險以圖之以濟天下之難此渙之所以亨也象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享帝立廟在國家盛時說非土崩瓦解之時也與王假有廟不同孔子在渙字上生出此意來言王者享帝而與天神接立廟而與祖考接皆聚已之精神以合天人之渙也風在天上天神之象水在地下人鬼之象享帝則天人感通立廟則幽明感通

初六用拯馬壯吉

坎為亟心之馬馬壯之象也陳平交歡太尉而易呂為劉仁傑潛授五龍而反周為唐皆拯急難而得馬

欽定四庫全書

周易集註

三

壯者也○初六當渙之初未至披離之甚猶易于拯者也但初六陰柔才不足以濟之幸九二剛中有能濟之具者初能順之託之以濟難是猶拯急難而得馬壯也故有此象占者如是則吉也象曰初六之吉順也

順二也

九二渙奔其机悔亡

奔者疾走也中爻震足坎本亟心奔之象也又當世

道渙散中爻震動不已皆有出奔之象机木也出蜀中似榆可燒以糞稻田山海經云大堯之上多松栢多机是也中爻震木應爻巽木机之象也指五也。當渙之時二居坎陷之中本不可以濟渙而有悔也然應九五中正之君君臣同德故出險以就五有奔于其机之象當天下渙散之時汲汲出奔以就君得遂其濟渙之願矣有何悔焉故占者悔亡

象曰渙奔其机得願也

欽定四庫全書

得遂其濟渙之願

六三渙其躬无悔

六三居坎體之上險將出矣且諸爻獨六三有應援故无悔渙其躬者奮不顧身求援于上也○六三陰柔本不可以濟渙然與上九為正應乃親自求援于上九雖以陰求陽宜若有悔然志在濟時故无悔也教占者必如此

象曰渙其躬志在外也

在外者志在外卦之上九也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

渙其群者渙其人也當渙之時土朋瓦解人各植黨如六國之爭衡田橫之海島隗囂之天水公孫述之子蜀唐之藩鎮尾大不掉皆所謂群也政無多門勢無兩大脰大于股則難步指大于臂則難把故當渙其群也六四能渙小人之私群成天下之公道所以元吉柔得位乎外而上同豈不元吉渙丘者渙其土

欽定四庫全書

也艮為土丘之象也願上卦艮故曰丘願此卦中爻

艮故亦以丘言之渙其丘如漢高祖封韓信為齊王又為楚王及陳豨反以四千戶封趙將是也曷者平常也言非平常之人思慮所能及也如高祖以四千戶封趙將左右諫曰封此何功高祖曰非汝所知陳豨反趙地皆豨有吾羽檄天下兵未有至者今計獨邯鄲兵耳吾何愛四千戶蓋左右諫者乃平常之人匪曷所思于此見矣○六四上承九五當濟渙之任

者也所居得正而下無應與則外無私交故有渙其群之象占者如是則正大光明無比黨携貳之私固大善而元吉矣然所渙者特其人耳若並其土而渙之則其元吉猶不殊于渙群但渙其群者人皆可能而渙其丘者必才智出眾之人方可能之殆非平常思慮之所能及也故又教占者以此

象曰渙其群元吉光大也

九樹私黨者皆心之暗昧狹小者也惟無一毫之私

欽定四庫全書

周易集註

六

則光明正大自能渙其群矣故曰光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

上卦風以散之下卦坎水汗之象也巽綜兌兌為口

號之象也五為君又陽爻大號之象也散人之疾而

使之愈者汗也解天下之難而使之安者號令也大

號如武王克商武成諸篇及唐德宗罪己之詔皆是

也王居者帝都也如赤眉入長安正渙之時矣光武

乃封更始為淮陽王而定都洛陽是也又如徽欽如

金正渙之時矣建炎元年皇后降書中外乃曰歷年二百人不知兵傳世如石世無失德雖舉族有比轍之譽而數天同左袒之心乃眷賢王越居舊服高宗乃即位于南京應天府皆所謂渙王居也益卦中爻為坤利用為依遷國此爻一變亦中爻成坤故渙王居坎錯離離為日王之象五乃君位亦有王之象孔子恐人不知王居二字故小象曰正位也曰正位義自顯明○九五陽剛中正以居尊位當渙之時為臣民者渙其躬渙其群濟渙之功成矣乃誕告多方遷居正位故有渙汗其大號渙王居之象雖其始也不免有土崩瓦解之虞至此則恢復舊物大一統宇矣以義揆之則无咎也故其占為无咎

象曰王居无咎正位也

欽定四庫全書

周易集註

七

光武諸將于中山上尊號不聽耿純進曰天下士大夫指親戚弃土壤從大王于矢石之間者其計固望攀龍鱗附鳳翼以成其志耳今大王留時逆眾不正

號位恐士夫絕望計窮有去歸之思無為久自若也
此即正位之意蓋京師天下根本當渙之時王者必
定其所居之地以正其位既正則人心無攜戴昔
之渙者今統于一矣故渙王居者乃所以正位也

上九渙其血

句

去逃出无咎

去去

依小象渙其血作句血者傷害也渙其血者渙散其
傷害也逃者遠也當渙之時干戈擾攘生民塗炭
民之逃移而去鄉土者多矣去逃出者言去遠方者
欽定四庫全書
得離其遠方而還也此爻變坎下應坎坎為血血
之象也又為隱伏遠方竄伏之象也○上九以陽剛
當渙之極方其始而渙散之時其傷害其遠逃二者
所不免也今九五誕告多方遷居正位歸于一統非
復前日之離散則傷害者得渙散矣遠逃者得出離
矣故有渙血去逃出之象而其占則无咎也

象曰渙其血遠害也

渙其血去逃出則危者已安否者已泰其渙之害遠

矣故曰遠害也

䷺

兌下
坎上

節者有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有
限若增之則溢矣故為節序卦渙者離也物不可以
終離故受之以節所以次渙

節身苦節不可貞

五行以甘為正味稼穡作甘者以中央土也若火炎
上則焦枯所以作苦不可貞者不可因守以為常也

欽定四庫全書

卷十二

九

凡人用財脩己皆有中道如天地之牛角爾粟賓客
之牛角尺損則用二簋萃則用大牲此中道也若晏
子之豚肩不掩豆梁武帝以麵為犧牲則非經常而
不可久矣仕止久速各有攸當或遠或近或去或不
去歸潔其身如屈原申屠狄之投河陳仲子之三日
不食許行之並耕泄柳之閉門皆非經常而不可久
者也

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說

以行陰當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

以卦綜釋卦辭又以卦德卦體釋亨之義而極言之坎剛卦兌柔卦節渙相綜在渙則柔外而剛內在節則剛外而柔內則剛柔分也剛得中者二五也二五皆剛居中也言剛柔雖分內分外而剛皆得中此其所以亨也惟其中所以亨若苦節則不貞矣不中則天理不順人情不堪難乎其行所以窮也蓋窮者亨

欽定四庫全書

卷十二

之反亨則不窮窮則不亨當位指九五八卦正位坎在五故以當位言之中正者五中正也通者推行不滯而通之天下也坎為通故以通言之蓋所謂節者以其說而行險也蓋說則易流遇險則止說而不流所以為節且陽剛當九五之位有行節之勢以是位而節之九五具中正之全有體節之德以是德而通之此所以為節之善故占者身若以其極言之陽極陰生陰極陽生柔節之以剛剛節之以柔皆有所制

而不過天地之節也天地有節則分至啓閉晦朔弦望四時不差而歲功成矣制者法禁也故天子之言曰制書度者則也分寸尺丈引為五度十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引皆有所限制而不過節以制度是量入為出如周禮九賦九式有常數常規是也不傷者財不至于匱乏不害者民不苦于誅求桀紂之虐由不及乎節不傷不害惟聖人能之

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

行下五反

欽定四庫全書

卷十二

古者之制器用宮室衣服莫不有多寡之數隆殺之度使賤不踰貴下不侵上是之謂制數度如繁縷一就三就之類是也得于中為德發于外為行議之者商度其無過不及而求歸于中如直溫寬栗之類是也坎為矯輮制之象兌為口舌議之象制者節民于中議者節身于中

初九不出戶庭无咎

中爻艮為門門在外戶在內故二爻取門象此爻取

戶象前有陽爻蔽塞閉戶不出之象也又應四險難在前亦不當出亦不出之象也比象所該者廣在為學為文章在處事為括囊在言語為簡默在用財為儉約在立身為隱居在戰陣為堅壁繫辭止以言語一事言之无咎者不失身不失時也○初九陽剛得正居節之初知前爻蔽塞又所應險難不可以行故有不出戶庭之象此則知節之時者也故占者无咎象曰不出戶庭知通塞也

欽定四庫全書

周易卷二十一

十一

道有行止時有通塞不出戶庭者知其時之塞而不通也此塞字乃孔子取內卦之象

九二不出門庭凶

聖賢之道以中為貴故邦有道其言足以興邦無道其默足以容九二當禹稷之位守顏子之節初之无咎二之凶可知矣○九二前無蔽塞可以出門庭矣但陽德不正又無應與故有不出門庭之象此則惟知有節而不知通其節節之失時者也故凶

象曰不出門庭失時極也

極至也言失時之至惜之也初與二小象皆一意惟觀時之通塞而已初時之塞矣故不出戶庭无咎二時之通矣故不出門庭凶所以可仕則仕可止則止孔子為聖之時而禹稷顏回同道者皆一意也六三不節若則嗟若无咎

欽定四庫全書

周易卷二十一

十二

兌為口舌又坎為加憂又兌悅之極則生悲嘆皆嗟嘆之象也用財恣情忘費則不節矣修身縱情肆欲則不節矣嗟者財以費而傷德以縱而敗豈不自嗟若助語辭自作之孽何所歸咎○六三當節之時本不容不節者也但陰柔不正無能節之德不節之後自取窮困惟嗟嘆而已此則不能節者也占者至此將何咎哉故無所歸咎象曰不節之嗟又誰咎也

此與解卦小異詳見解卦

六四安節亨

安者順也上承君之節順而奉行之也九五為節之主當位以節中正以通乃節之極美者四最近君先受其節不節之節以脩身用財言者舉其大者而言耳若臣安君之節則非止二者蓋節者中其節之義在學為不陵節之節在禮為節文之節在財為得節之節在信為符節之節在臣為名節之節在君師為節制之節故不止于修身用財○六四柔順得正上承九五乃順其君而未行其節者也故其象為安其

欽定四庫全書

卷十二

占為亨

象曰安節之亨承上道也

承上道即遵王之道

九五甘節吉往有尚

甘者樂易而無艱苦之謂坎變坤坤為土其數五其味甘甘之象也凡味之甘者人皆嗜之下卦乃悅體又兌為口舌甘美之象也諸爻之節節其在我者九五之節以節節人者也臨卦六三居悅體之極則求

悅乎人故无攸利節之九五居悅體之上則人悅乎我故往有尚吉者節之盡善盡美也往有尚者立法于今而可以垂範于後也蓋甘節者中正也往有尚者通也數度德行皆有制議而通之天下矣正所謂當位以節中正以通也○九五為節之主節之甘美者也故占者不惟吉而且往有尚

象曰甘節之吉居位中也

欽定四庫全書

卷十二

上六苦節貞凶悔亡

苦節雖本文王卦辭然坎錯離上正居炎上之地炎

上作苦亦有苦象貞凶者雖無越理犯分之失而終

非天理人情之安也蓋以事言無甘節之吉故貞凶

以理言無不節之嗟故悔亡易以禍福配道義而道

義重于禍福故大過上六過涉滅頂无咎而此曰悔

亡見理之得失重于事之吉凶也○上六居節之極

蓋節之苦者也故有卦辭苦節之象節既苦矣故雖

正不免于凶然禮奢寧儉而悔終得亡也

象曰苦節貞凶其道窮也

道窮見象辭

兌下
震上

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦六爻言之為中虛以二體之二五言之為中實皆孚之象也又下說以應上上巽以順下亦有孚義序卦節而信之故受之以中孚所以次節

欽定四庫全書

周易卷十二

十六

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚生于大澤之中將生風則先出拜乃信之自然無所勉強者也唐詩云河豚吹浪夜還風是也信如豚魚則吉矣本卦上風下澤豚魚生于澤知風故象之鶴知秋難知且三物皆信故卦文皆象之利貞者利于正也若盜賊相約男女相私豈不彼此有孚然非天理之正矣故利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚

吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

以卦體卦德卦象釋卦名卦辭二柔在內而中虛二剛居中而中實虛則內欲不萌實則外誘不入此中孚之本體也而又下說上順上下交孚所以孚乃化邦也若徒木立信乃出于矯強矣安能化邦易舉正止有信及也三字無豚魚二字及者至也言信至于豚魚則信出自然矣如此信此所以吉也乘木舟虛

欽定四庫全書

周易卷十二

十六

者本卦外實中虛有舟虛之象至誠以涉險如乘巽木之空以行乎允澤之上又豈有沉溺之患所以利涉大川應乎天者信能正則事事皆天理所謂誠者天之道也貞應乎天所以利貞

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

聖人之于卦以八卦為之體其所變六十四卦中錯之綜之上之下之皆其卦也如火雷噬嗑文王之意以有火之明有雷之威方可用獄孔子大象言用獄

者五皆取雷火之意豐取其雷火也旅與賁艮綜震亦雷火也解則上雷而中爻為火也下體錯離亦火也此爻則大象為火而中爻為雷也蓋孔子于易革

編三絕胸中之義理無窮所以無往而非其八卦不然風澤之與議獄緩死何相干涉哉易經一錯一綜

大象中爻觀此五卦自然默悟允為口舌議之象巽為不果緩之象○議獄緩死者議獄罪當死矣乃緩

其死而欲求其生也風入水受者中孚之象也議獄

欽定四庫全書

周易集註

卷十二

緩死則至誠惻怛之意溢于用刑之間矣

初九虞吉有他不燕

虞者樂也安也燕者喜也安也二字之義相近有他者其志不定而他求其所應也本卦三四皆陰爻六

三則陰柔不正六四則得八卦之正位者因有此陰

柔不正者隅于其中故周公方設此有他之戒若論

本爻應爻則不容戒也○初九陽剛得正而上應六

四四益柔上得正者也當中孚之初其志未變故有

與六四相信而安樂之象占者如是則吉若不信于六四而別信于他則是不能安樂其中孚矣故戒占者如此

象曰初九虞吉志未變也

方初中孚之志未變

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和去聲

大象離雉象變震鶴象皆飛鳥之象也不言雉鶴而

言鶴者鶴信故也鶴八月霜降則鳴兌乃正秋故以

欽定四庫全書

周易集註

卷十二

鶴言之中孚錯小過之遺音又兌為口舌鳴之象也

故謙豫二卦象小過皆言鳴在陰者鶴行依洲嶼不

集林木九居陰爻在陰之象也巽為長女兌為少女

子母之象也好爵者懿德也陽德居中故曰好爵○

與爾靡指五因中孚感應極至而無以加所以不論

君臣皆呼子爾也言懿德人之所好故好爵雖我之

所有而彼亦繫戀之也物之相愛者若如子母之同

心人之所慕者莫如好爵之可貴鶴鳴子和者天機

之自動也好爵爾靡者天理之自孚也靡與康同繫戀也巽為純繫之象也○九二以剛中居下有中孚之實而九五剛中居上亦以中孚之實應之故有此象占者有是德方有是感應也

象曰其子和之中心願也

誠意所願非九二求于九五也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

得敵者得對敵也指上九之應也言六三不正上九

本十二卦

亦不正也陰陽皆位不當所以曰得敵巽為進退為

不果作止之象又中爻震為鼓鼓之象艮為止罷之

之象本卦大象離錯坎坎為憂泣之象兌為口舌

為巫歌之象○六三陰柔不正而上應九之不正此

為悅之極彼為信之窮皆相敵矣是以或鼓或罷而

作止不定或泣或歌而哀樂無常其象如此占者不

能孚信可知矣

象曰或鼓或罷位不當也

陰居陽位

六四月幾望馬匹亡咎

月幾望者月與日對而從乎陽也本卦下體兌中爻

震震東兌西日月相對故幾望曰幾者將望而猶未

望也因四陰爻近五陽爻故有此日月之象馬匹亡

者震為馬馬之象也此爻變中爻成離牛不成震馬

矣馬匹亡之象也匹者配也指初九也曰亡者不與

之爻而絕其類也无咎者心事光明也○六四當中

欽定四庫全書

本十二卦

孚之時近君之位柔順得正而中孚之實德惟精白

以事君不係戀其黨與者也故有月幾望馬匹亡之

象占者能是則无咎矣

象曰馬匹亡絕類上也

絕其類應而上從五也

九五有孚學如无咎

寧如即鵲鳴子和我爵爾靡也康字與寧字皆有固

結而不可解之意靡者繫也寧者相連也如合九

二共成一體包二陰以成中孚故有此象若以人事論乃委用專而信任篤虞庭之賡歌有商之一德是也无咎者上下交而德業成也○九五居尊位為中孚之主剛健中正有中孚之實德而下應九二與之同德相信故其象占如此

象曰有孚學如位正當也

與履不同履周公爻辭乃貞厲比則无咎

上九翰音登于天貞凶

欽定四庫全書

卷十二

三

禮記雞曰翰音而此亦曰翰音者以巽為雞也因錯小過飛鳥遺之音故九二曰鶴鳴而此曰翰音也雞信物天將明則鳴有中孚之意巽為高登天之象也又居天位亦登天之象也禮記註翰長也雞肥則音長者諸韻無長字之義蓋翰羽也雞鳴則振拍其羽故曰翰音則翰音即雞鳴二字也登者升也言雞鳴之聲登聞于天也雞鳴本信但鳴未幾而天明不能信之長久巽進退不果不長久之象也九二上孚于

五在陰而子和上九不下孚于三翰音反登天其道蓋相反矣貞者信本正理也○上九居中孚之極極則中孚變矣蓋聲聞過情不能長久于中孚者也故有此象占者得此貞亦凶矣

象曰翰音登于天何可長也

言不能鳴之長登于天不過天將明一時而已

䷼
震上
艮下

小謂陰也為卦四陰二陽陰多于陽小者過也故曰

欽定四庫全書

卷十二

三

小過序卦有其信者必行之故受之以小過所以次

中孚

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

小過錯中孚象離離為雉乃飛鳥也既錯變為小過則象坎矣見坎不見離則鳥已飛過微有遺音也易經錯綜之妙至此若以卦體論二陽象鳥身上下四陰象鳥翼中爻兌為口舌遺音之象也遺音人得而

聽之則鳥低飛在下不在上與上六飛鳥離之者不同矣大過曰棟桷棟重物也故曰大過飛鳥輕物而又曰遺音故曰小過不宜上宜下又就小事言也如坤之居後不居先是也上經終之以坎離坎離之上順與大過順有離象大過有坎象方繼之以坎離下經終之以既濟未濟既濟未濟之上中孚與小過中孚有離象小過有坎象方繼之既濟未濟文王之序卦精矣○陰柔于人無所逆于事無所拂故亨然利

欽定四庫全書

欽定四庫全書

于正也蓋大過則以大者為貞小過則以小者為貞故可小事不可大事然卦體有飛鳥遺音其過如是其小之象故雖小事亦宜收斂謙退居下方得大吉惟小事而又居下斯得時宜而貞矣可小事不可大事者當小過之時宜下不宜上者行小過之事

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順

也

以卦體卦象釋卦名卦辭陽大陰小本卦四陰二陽是小者過也此原立卦名之義過而亨者言當小過之時不容不小過不小過則不能順時豈得亨惟小者過所以亨也時者理之當可也時當小過而小過非有意必之私也時之宜也乃所謂正也亦如當大過之時理在于大過不得不大過則以大過為正也故過以利貞者與時行也以二五言柔順得中則處一身之小事能與時行矣所以小事吉以三四言凡天下之大事必剛健中正之君子方可為之今失位不中則陽剛不得志矣所以不可大事卦體內實外虛有飛鳥之象焉故卦辭曰飛鳥遺之音不宜上者上卦乘陽且四五失位逆也宜下大吉者下卦承陽且二三得正順也惟上逆而下順所以雖小事亦宜下也無非與時行之意

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉
五反下

山上有雷其聲漸遠故為小過當小過之時可小者過而不可大者過可以小過而不可甚過三者之過皆小者之過小過之善者也蓋當小過之時不容不過行不過乎恭則傲過甚則足恭喪不過乎哀則易過甚則滅性用不過乎儉則奢過甚則廢禮惟過恭過哀過儉則與時行矣

初六飛鳥以凶

欽定四庫全書

周易卷三

小過

因本卦有飛鳥之象故就飛鳥言之飛鳥在兩翼而初六上六又翼之銳者也故初與上皆言飛言凶以者因也因飛而致凶也○居小過之時宜下不宜上初六陰柔不正而上從九四陽剛之動故有飛鳥之象蓋惟知飛于上而不知其下者也凶可知矣故占者凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

不可如何莫能解救之意

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

遇字詳見噬嗑六三陽為父陰為母祖妣之象震艮皆一君二民君臣之象三四陽爻皆居二之上有祖象有君象初在下有妣象有臣象陰四故曰過陽二故曰不及本卦初之與四上之與三皆陰陽相應陰多陽少又陽失位似陰有抗陽之意故二陽爻皆言弗過此爻不應乎陽惟與初之陰相遇故曰遇妣遇臣也觀九四遇五日遇上六隔五日弗遇可見矣蓋

欽定四庫全書

周易卷三

小過

遇者非正應而卒然相逢之辭言以陰論四陰二陽若孫遇其祖矣然所遇者乃妣也非遇而抗乎祖也以陽論二陽四陰若不及在君過在臣矣然所遇者乃臣也非過而抗乎君也若初之于四上之于三則祖孫君臣相為應與對敵而抗矣所以初與上皆凶此爻因柔順中正所以過而不過○本卦陰過乎陽陰陽不可相應六爻以陽應陰者皆曰弗遇以陰應陽者則曰過之六二柔順中正以陰遇陰不抗乎陽是

當過而不過无咎之道也故其象占如此

象曰不及其君臣不可過也

臣不可過乎君故陰多陽少不可相應

九三弗過句防之從或戕之凶

弗過者陽不能過乎陰也兩字絕句本卦陰過乎陽

故二陽皆稱弗過防之者當備懼防乎其陰也從者

從乎其陰也何以衆陰欲害九三蓋九三剛正邪正

不兩立况陰多乎陽○九三當小過之時陽不能過

欽定四庫全書

周易集註

陰故言弗過然陽剛居正乃群陰之所欲害者故當

防之若不防之而反從之則彼必戕害乎我而凶矣

故戒占者如此

象曰從或戕之凶如何也

如何者言其凶之甚也

九四无咎弗過句遇之往厲必戒勿用永貞

九四與九三不同九三位當九四位不當故言咎弗

過者弗過乎陰也遇之者反遇乎陰也三之陰在下

其性止故惟當防四之陰在上陽性上行且其性動

與之相比故遇也往者往從乎陰也永貞者貞實之

心長相從也○九四以剛居柔若有咎矣然當小過

之時剛而又柔正即所謂小過也故无咎若其陽弗

過乎陰亦如其二但四弗過乎陰而反遇乎陰不當

往從之若往從乎彼與之相隨則必危厲所當深戒

况相從而與之長永貞固乎故又戒占者如此

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

欽定四庫全書

周易集註

位不當者剛居柔位終不可長者終不可相隨而長

久也所以有往厲勿用之戒舊註因不知三爻四爻

弗過二字絕句所以失旨

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

本卦大象坎雲之象也中爻先雨之象也又兌西巽

東自西向東之象也以絲繫矢而射曰弋坎為弓弋

之象也又巽為繩亦弋之象也坎為隱伏又坎出自

穴入于穴皆穴之象也鳥之巢穴多在高處今至五

則已高而在上矣故不言飛而言穴本卦以飛鳥遺音象卦體今五變成兌不成震鳥不動在于穴之象也公者陽失位在四五居四之上故得稱公也取彼者取彼鳥也鳥既在穴則有遮避之宜能取之雲自西而東者不能成其雨弋取彼在穴者不能取其鳥皆不能小過者也蓋雨之事大則雷雨小則微雨射之事大則狩小則弋如有微雨是雨之小過矣能取在穴是弋之小過矣今不雨不能取是不能小過也

欽定四庫全書

周易卷八

三十

小畜以小畜大小過以小過大畜與過皆陰之得志也故周公小過之爻辭同文王小畜之卦辭○本卦宜下不宜上至外卦則上矣五以柔居尊而不正不能成小過之事故有此象占者亦如是也

象曰密雲不雨已上也

本卦上逆下順宜下不宜上今已高在上矣故曰已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

此爻正與四爻相反四曰弗過遇之者言陽不能遇乎陰而與五相比是弗過乎陰而適遇乎陰也比曰弗遇過之者言上六隔五不能遇乎陽而居于上位反遇乎陽也因相反所以曰弗遇過之曰弗遇過之顛倒其辭者以此離之者高飛遠舉不能聞其音聲正與飛鳥遺之音相反凡陰多與陽者聖人皆曰有災眚故復卦上六亦言之○六以陰居動體之上處小過之極益過之高而亢者也陰過如此非陰之福也天災人畜薦至凶孰甚焉故其象占如此

欽定四庫全書

周易卷八

三十一

象曰弗遇過之已亢也

䷛

離上 離下

既濟者事之已成也為卦水火相交各得其用又六爻之位各得其位故為既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟所以次小過

既濟亨小利貞初吉終亂

亨小者言不如方濟之時亨通之盛大也喜如日之
既晏不如日中之盛所以亨小而不能大也利貞者
即泰之艱貞也日中則昃月盈則食無平不陂無往
不復一治一亂乃理數之常方濟之時人心儆戒固
無不吉矣及既濟之後人心恃其既濟般樂怠教未
有不亂者此雖氣數之使然亦人事之必然也故利
于貞

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉
欽定四庫全書
卷十二
五十二

柔得中也終止則亂其道窮也
釋卦名亨小義又以卦體釋卦辭言既濟亨小者非
不亨也正當亨通之時也但濟曰既則亨小不如方
濟之時亨通之盛大矣故曰既濟亨小者亨也非不
亨也特小耳小字生于既字初三五陽居陽位二四
六陰居陰位剛柔正而位當也剛柔正即是位當有
貞之義故曰利貞初指六二居內卦方濟之初而
能柔順得中則思患深而豫防密所以吉也終止則

亂者人之常情處平常無事之時則止心生止則心
有所息而不復進亂之所由起也處艱難多事之時
則戒心生戒則心有所畏而不敢肆此治之所由興
也可見非終之為亂也於其終而有止心此亂之所
由生也不止亂安從生文王曰終亂孔子曰終止則
亂聖人贊易之旨深矣其道窮者以人事言之怠勝
敬則凶此人道以理而窮也以天運言之盛極則必
衰此天道以數而窮也以卦體言之水在上終必潤
下火在下終必炎上此卦體以勢而窮也今當既濟
之後止心既生豈不終亂故曰其道窮

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
患者塞難之事象坎險防者見幾之事象離明思以
心言豫以事言思患者慮乎其後豫防者圖之于先
能如此則未雨而徹桑土未火而徙積薪天下之事
莫不皆然非但既濟當如此也

初九曳其輪濡其尾无咎

坎為輪為狐為曳輪狐曳之象也初在狐之後尾象在水之下濡象若專以初論輪在下尾在後皆初之象濡其尾者垂其尾于後而濡其水也與類輪以行曳其輪則不前獸必揭其尾而後涉濡其尾則不濟皆不輕舉妄動之象也无咎者能保其既濟也○九當既濟之時尚在既濟之初可以謹戒而守成者然初剛得其正不輕于動故有曳輪濡尾之象以此守成无咎之道故其象占如此

欽定四庫全書

周易集註

三

象曰曳其輪義无咎也

以此守成理當无咎

六二婦喪其第勿逐七日得

二乃陰爻離為中女婦之象也又應爻中男乃五之婦也第者車後第也即今舟中篷之類所以從竹坎為輿離中虛第之象也近日書房皆寫第者第多也去第遠矣離為盜離持戈兵喪第之象也比與屯卦六二相同也垂剛故遭如班如此則垂承皆剛故

喪其第矣婦人喪其第則無遮蔽不能行矣變乾居一前坎居六離為日七日之象也勿逐自得者六二中正久則妄求去止應合所以勿逐自得也又詳見睽卦初九若以理數論陰陽極于六七則變矣時變則自得蓋變則通之意○二以中正之德而上應中正之君本五之婦也但垂承皆剛與五不得相合故有婦喪第不能行之象然上下中正宜有不得相合之理但俟其時耳故又戒占者勿可追逐宜令其自得也又有此象

欽定四庫全書

周易集註

三

象曰七日得以中道也

中道者居下卦之中此六二之德也濟世之具在我故不求自得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離為戈兵變爻為震戈兵震動伐國之象也鬼方者北方國也夏曰昆吾商曰鬼方周曰獫狁漢曰匈奴魏曰鮮卑三與上六為應坎居比故曰鬼方坎為隱

伏鬼之象也變坤中爻為方方之象也周公非空取
鬼方二字也離居三三年之象也既變坤陽大陰小
小之象也三居人位小人之象也變坤中爻成艮止
勿用之象也周公又象一字不空此所以為聖人之
筆也○既濟之時天下無事矣三以剛居剛故有伐
國之象然險陷在前難以驟克故又有三年方克之
象夫以高宗之賢其用兵之難如此而況既濟無事
之世任用小人捨內治而幸邊功未免窮兵厲民矣

欽定四庫全書

易經

卷十二

故既言用兵之難不可輕動而又言任人不可不審
也教占者處既濟之時當如此戒之深矣

象曰三年克之德也

德也
反

德者病也時久師老財匱力困也甚言兵不可輕用
六四繻有衣袽終日戒

細密之羅曰繻凡帛皆可言故過閭之帛曰繻初者
敝衣也四變中爻為乾衣之象也錯坤為帛繻之象
也又成兌為毀折敝衣之象也成卦為既濟本爻又

得位猶人服飾之盛也濟道將革不敢恃其服飾之
盛雖有繻不衣之而乃衣其敝衣也終日晝日也居
離日之上離日已盡之象也戒者戒懼不安也四多
懼戒之象也衣袽以在外言終日戒以心言○六四
當出離入坎之時陰柔得正知濟道將革坎臨前
有所疑懼故有有繻不衣乃衣其初終日戒懼之象
占者必如是方可保既濟也

象曰終日戒有所疑也

欽定四庫全書

易經

卷十二

疑者疑禍患之將至也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

鄰者文王圓圖離居正南坎居正北震居正東兌居
正西則東西者乃水火之鄰也故有東西之象觀震
卦上六變離爻辭曰不于其躬于其鄰則震兌又以
南北為隣矣殺牛不如禴祭者言當既濟之終不當
侈盛當損約也五變坤牛之象離為戈兵坎為血見
戈兵而流血殺之象禴夏祭離為夏禴之象坎為隱

伏人鬼之象又為有孚誠心祭人鬼之象殺牛盛祭
禴薄祭實受其福者陽實陰虛陽大陰小象曰吉
大來也大字即實字吉字即福字大與實皆指五也
言如此損約則五吉而受其福矣泰人否聖人曰勿
恤其孚于食有福既濟將終聖人曰不如禴祭實受
其福聖人之情見矣六四不衣美衣而衣毳衣九二
不尚盛祭而尚薄祭皆善與處終亂者也○五居尊
位當既濟之終正終亂之時也故聖人戒占者曰濟

欽定四庫全書

周易卷三

三

將終矣與其侈盛不如艱難菲薄以亨既濟之福若
侈盛則止而亂矣故其戒之之象如此

象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也
之當作知因與音同寫時之誤時二簋應有時之時
言東隣殺牛不如西隣知時也益濟道終亂之時此
何時哉能知其時艱難菲薄以處之則自有以亨其
既濟之福矣吉大來者言吉來于大也來字與益卦
自外來也來字同

上六濡其首厲

初九卦之始故言濡尾者心有所畏懼而不敢遽涉
也上六卦之終故言濡首者志已盈滿而惟知其涉
也大過上六澤水之深矣故滅頂既濟上六坎水之
深矣故濡首○既濟之極正終亂之時也故有狐涉
水而濡首之象既濡其首已溺其身占者如是危可
知矣

象曰濡其首厲何可久也

欽定四庫全書

周易卷三

三

言必死亡

坎下

未濟事未成之時也水火不交不相為用其六爻皆
失其位故為未濟序卦物不可窮也故受之以未濟
終焉所以次既濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

亨者言時至則濟矣特俟其時耳故亨也坎為狐坎
居下卦故曰小狐坎為水為隱伏穴處而隱伏往來

欽定四庫全書

周易集註
卷十二

亨也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

釋卦辭柔得中指六五陰居陽位得中則既不柔弱無為又不剛猛僨事未濟終于必濟所以亨前卦既濟之初吉者已然之亨也柔中之善于守成者也此卦未濟之亨者未然之吉也柔中之善于撥亂者也未出中者未出險中也言止于水邊涸處濟之而未

能出其險陷之中也濟而得濟謂之終今未出中則始雖濟而終不能濟是不能繼續而成其終矣然豈終于不濟哉蓋六爻雖失位故為未濟然剛柔相應終有協力出險之功是未濟終于必濟此其所以亨也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水潤下物不同也火居南水居北方不同也君子以之慎辨物使物以群分慎居方便方以類聚

欽定四庫全書

周易集註
卷十二

則分定不亂陽居陽位陰居陰位未濟而成既濟矣初六濡其尾吝

獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾者言不能濟也○初六才柔又無其位當未濟之時乃不量其才力而冒險以進不能濟矣吝之道也故其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

極者終也即象辭濡其尾无攸利不續終也言不量

其才力而進以至濡其尾亦不知其終之不濟者也
九二曳其輪貞吉

坎為輪曳其輪者不遽然而進也凡濟渡必識其才
力量其淺深不遽于進方可得濟不然必濡其尾矣
貞者得濟之正道也吉者終得以濟也○二以陽剛
之才當未濟之時居柔得中能自止而不輕于進故
有曳其輪之象占者如是正而吉矣

象曰九二貞吉中以行正也

欽定四庫全書

周易集註

九居二本非其正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

未濟者言出坎險可以濟矣然猶未濟也故曰未濟
利涉大川者正卦為坎變卦為巽木在水上乘木有
功故利涉大川征者行也初濡其尾行而未濟也二
曳其輪不行也坎至于三則坎之極水益深矣故必
賴木以渡之方可濟也若不賴木而直行則濡其尾
而凶矣○陰柔不中正當未濟之時病于才德之不

足故征凶然未濟有可濟之道險終有出險之理幸
而上有陽剛之應若能涉險而往賴之則濟矣故占
者利于賴木以涉大川利涉大川又占中賴陽剛之
象也

象曰未濟征凶位不當也

以柔居剛

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

震者懼也四多懼四變中爻為震故以震言之伐鬼

欽定四庫全書

周易集註

方三年詳見既濟大國對鬼方而言則伐之者為大
國鬼方為小國也有賞于大國者三年鬼方自順服
故大國賞之惟其有賞故不言克之也既濟言克之
者鬼方在上仰闕而攻克之甚難且水乃剋火之物
火又在下所以三年方克小象曰懲者比也此則鬼
方在下易于為力故自屈服曰有賞者如土之賞下
也未濟與既濟相綜未濟九四即既濟九三故爻辭
同亦如損益相綜損之六五即益之六二夫姤相綜

夫之九四即始之九三所以爻辭皆同也綜卦之妙至此○以九居四不正而有悔也能勉而貞則吉而悔亡矣然以不貞之資非臨事而懼何以能濟天下之事哉故必憂惕敬懼之久則其志可行而有以賞其心志矣故占者又有震用伐鬼方三年有賞于大國之象

象曰貞吉悔亡志行也

志行者已出其險濟之之志行也履之九四否之九

欽定四庫全書

卷十二

四睽之九四皆言志行以四多懼故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

貞非戒辭乃六五之所自有无悔與悔亡不同无悔者自无悔也悔亡者有悔而亡也未濟漸濟故雖六五之陰而亦有暉光既濟漸不濟故雖九五之陽而必欲如西鄰之禴祭凡天地間造化之事富貴功名類皆如此○六五為文明之主居中應剛虛心以求九二之共濟貞吉无悔矣故本之于身則光輝發越

微之于人則誠意相孚吉不必言矣占者有是德方應是占也文明即君子之光中虛即有孚

象曰君子之光其暉吉也

日光曰暉言如日光之盛益六五承應皆陽剛君子相助為明故其暉吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

六爻皆有酒象易中凡言酒者皆坎也上二爻離錯坎亦酒也是字即无咎二字濡其首者二也坎水至

欽定四庫全書

卷十二

四

三坎水極深矣故涉之者濡其首既濟之上六即未濟之六三也既濟言濡其首故上九與六三為正應即以濡其首言之○六五為未濟之主資九二之剛中三涉川四伐國至于六五光輝發越已成克濟之功矣上九負剛明之才又無其位果何所事哉惟有孚于五飲酒宴樂而已比則近君子之光所有孚者是矣无咎之道也若以濡其首之三為我之正應乃有孚于二與之飲酒則墜落于坎陷之中與三同濡

其首所有乎飲酒者不是矣安得无咎哉故曰有孚
失是教占者必如此

象曰飲酒濡首亦不知節也

節者事之界也濡首同于六三亦不知三在坎險之
界而自罹其咎矣

欽定四庫全書

周易集註
卷十二

四

周易集註卷十二

欽定四庫全書

經部
周易集註卷十三

詳校官太常寺少卿臣陳桂林

通政使司副使臣黃鑾葉履勳

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣宋枋遠

滕錄監生臣何炳然

欽定四庫全書

周易集註卷十三

明 來知德 撰

繫辭上傳

大業地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體也乾坤者易中純陰純陽

欽定四庫全書

之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常以天地論天動地靜以萬物論男外而動女內而靜雄鳴而動雌伏而靜也剛柔者易中卦爻陰陽之稱也斷判斷乃自然分判非由人也方者東南西北之四方也方以類聚者以天下言之冀州之類與冀州相聚荆州之類與荆州相聚是以職方言之南方之類與南方相聚北方之類與北方相聚是也物者萬物也

羣分者角之羣分別于毛毛之羣分別于羽羽之羣分別于裸是也吉凶即善惡以方言之中土四邊有腹裏達方之善惡天下九州有君子小人之善惡以物言之牛馬則善虎狼則惡此皆陰陽淑慝之分也故吉凶生矣吉凶者易中卦爻占決之辭也此皆聖人仰觀俯察列于兩間之表表可見者故以一尊一卑一卑一高一動一靜一類一羣一形一象言之前儒以方謂事情所向恐不然矣象者日月星辰之屬

欽定四庫全書

易學

形者山川動植之屬兩間形象其中有往有來有隱有見有榮有枯有生有死千變萬化易中變化則陰之極者變乎陽陽之極者化乎陰也○此一條言天地萬物一對一待易之象也蓋未盡易之前一部易經已列于兩間故天尊地卑未有易卦之乾坤而乾坤已定矣卑高以陳未有易卦之貴賤而貴賤已位矣動靜有常未有易卦之剛柔而剛柔已斷矣方以類聚物以羣分未有易卦之吉凶而吉凶已生矣在

天成象在地成形未有易卦之變化而變化已見矣聖人之易不過模寫其象數而已非有心安排也孔子因伏羲圖陰陽一對一待陰錯乎陽陽錯乎陰所以發此條

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

八卦以天地水火山澤雷風八卦之象言非乾坎艮

欽定四庫全書

易學

三

震巽離坤兌也若舊註以兩相摩而為四四相摩而為八則將下文日月男女說不通矣八卦者剛柔之體剛柔者八卦之性總則剛柔分則八卦摩盪者兩儀配對氣通乎間交感相摩盪也惟兩間之氣交感摩盪而後生育不窮得陽氣之健者為男得陰氣之順者為女然成男雖屬乾道而男女所受之氣皆乾以始之成女雖屬坤道而男女所生之形皆坤以成之分之則乾男而坤女合之則乾始而坤終此造化

一氣流行之妙而在不可測者也知者知此事也作者能此事也蓋未成之物無所造作故言知已成之物曾經長養故言作言乾惟知始物別無所知坤惟能成物別無所能此所以易簡也凡人之知屬氣屬魂凡人之能屬形屬魄故乾以知言坤以能言也大者完全之意譬之生人止天一生水也而二之火為心三之木為肝四之金為肺五之土為脾一身之骸骨臟腑皆完全備具矣蓋不惟始而大始也○此一

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷十三

條言天地陰陽之流行一施一受易之氣也言天地萬物惟有此對待故剛柔八卦相為摩盪于是鼓雷霆潤風雨日月寒暑運行往來形交氣感男女于是乎生矣故乾所記者惟始物坤所能者惟成物無乾之施則不能成坤之終無坤之受則不能成乾之始惟知以施之能以受之所以生育不窮孔子因文王圖圓帝出乎震成言乎艮又文王序卦陰綜乎陽陽綜乎陰所以發此條

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易知者一氣所到生物更無凝滯此則造化之良知無一毫之私者也故知之易簡能者乃順承天不自作為此則造化之良能無一毫之私者也故能之簡蓋乾始坤成者乃天地之職司也使為乾者用力之

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷十三

難為坤者用力之煩則天地亦勞矣惟易乃造化之良知故始物不難惟簡乃造化之良能故成物不煩也人受天地之中以生其性分之天理為我良知良能者本與天同其易而乃險不可知本與地同其簡而乃阻不可從者以其累于人欲之私耳故易則易知簡則易從易知者我易知乎此無私之理也易從者我易從乎此無私之理也非人知人從也

難易之易

○此一條言人成位乎中也言乾惟知大始

欽定四庫全書

易學

六

是乾以易知矣坤惟能成物是坤以簡能矣人之所知如乾之易則所知者皆性分之所固有而無一毫人欲之艱深宜不易知人之所能如坤之簡則所能者皆職分之所當為而無一毫人欲之紛擾豈不易從易知則此理之具于吾心者常泔浹就不相支離踈隔故有親易從則此理之踐于吾身者常日積月累無有作輟怠荒故有功有親則日新不已是以可久有功則富有盛大是以可大可久則賢人之德與天同其德久矣可大則賢人之業與地同其博大矣夫以易簡而天下之理得成賢人之德業則是天有是易吾之心亦有是易地有是簡吾之身亦有是簡與天地參而為三矣易中三才成其六位者此也理得成位即致中和天地位萬物育之意賢人即聖人與天地並而為三非聖人而何

右第一章 此章天尊地卑一條言天地對待之體剛柔相摩一條言天地流行之用乾以易知

欽定四庫全書

易學

七

一條則言人成位乎天地之中成位乎中則天地之體用模寫于易者神而明之皆存乎其人矣此三條孔子原易之所由作通未說到易上去至第二章設卦觀象方言易

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化設卦者文王周公將伏羲圖六十四卦陳列也象者物之似總之有一卦之象析之有六爻之象觀此象而繫之以辭以明一卦一爻之吉凶剛柔相推者卦爻陰陽迭相為推也柔不一于柔柔有時而窮則自陰以推于陽而變生矣剛不一于剛剛有時而窮則自陽以推于陰而化生矣如乾之初九交于坤之初六則為震坤之初六交于乾之初九則為巽比類是也又如坎極而乾矣反下而又為姤剝極而坤矣反下而又為復此類是也易之為道不過辭變象占四者而已吉凶者占也占以辭而明故繫辭焉而明吉凶剛柔相推者象也變由象而出故剛柔相推而

生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

是故者因上文也吉凶悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言易言吉凶在人為失得之象易言悔吝在人為憂虞之象蓋人之行事順理則得逆理則失故辭有吉凶即人事失得之象虞者樂也憂則困心衡慮

欽定四庫全書

周易卷三

漸趨于吉亦如悔之自凶而趨吉也虞則志得意滿漸向于凶亦如吝之自吉而向凶也所以悔吝即憂虞之象所謂觀象繫辭以明吉凶者此也變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造化言柔變乎剛進之象剛化乎柔退之象進者息而盈也退者消而虛也剛屬陽明畫之象柔屬陰暗夜之象進退無常故變化者進退之象晝夜一定故剛柔者晝夜之象三者三才也地位人位天位也三才即六爻分之則六爻總之

則三才極至也爻不極則不變動陽極則陰陰極則陽言六爻之變動者乃三才極至之道理如此也故曰道有變動曰爻所謂剛柔相推而生變化者此也六爻之動二句言變化之故

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

上二節言聖人作易之事此二節則教人之學易也居者處也安者處而不遷樂者悅樂也玩者悅樂而

欽定四庫全書

周易卷三

反覆玩味序者文王序卦也所居而安者文王六十四卦之序所樂而玩者周公三百八十四爻之辭文王序卦有錯有綜變化無窮若可遷移矣然文王本其自然之畫而定之非有心安排也故不可遷移如乾止可與坤相錯不可與別卦相錯故孔子雜卦曰乾剛坤柔也止可與蒙相綜不可與別卦相綜故孔子雜卦曰屯見而不失其居蒙難而著故處而不遷此則教人學文王序卦學周公爻辭

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

辭因象而繫占因變而決靜而未卜筮時易之所有者象與辭也動而方卜筮時易之所有者變與占也易之道一陰一陽即天道也如此觀玩則所趨皆吉所避皆凶靜與天俱動與天游冥冥之中若或助之矣故自天祐之吉无不利變即上變也言變則化在其中此則教人學文王周公辭變象占

欽定四庫全書

周易集註

右第二章

此章言聖人作易君子學易之事

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

象謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指

全體而言乃一卦之所具者如元亨利貞則言一卦

純陽之象變指一節而言乃一爻之所具者如潛龍

勿用則言初陽在下之變凡言動之間盡善之謂得

不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤于不

善之謂過覺其小不善非不欲改而彼時未改于是

乎有悔覺其小不善猶及于改而不能改或不肯改

于是乎有吝悔未至于言而猶有小疵吝未至于凶

而已有小疵善者嘉也嘉其能補過也即上文言乎

言字之例本有過而能圖回改復謂之補譽如衣有

破處是過也帛則用帛補之布則用布補之此之謂

補過吉凶失得之大不如悔吝之小悔吝疵病之小

又不如无咎之為善○彖言象爻言變則吉凶悔吝

欽定四庫全書

周易集註

无咎之辭皆備矣故吉凶者言乎卦爻中之失得也

悔吝者言乎卦爻中之小疵也无咎者善乎卦爻中

之能補過也此釋彖爻之名義又釋吉凶悔吝无咎

之名義也

是故列貴賤者存乎位齊大小者存乎卦辯吉凶者存

乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小

大辭有險易辭也者各指其所之

上文釋卦爻吉凶悔吝无咎之名義矣此則教人體

卦爻吉凶悔吝无咎之功夫也五存應四言一善列貴賤句應爻者言乎其變齊大小句應象者言乎其象列者分列也六爻上體為貴下體為賤齊者等也等分大小也陽大陰小陽大為主者復臨泰之類也陰小為主者姤遯否之類也小往大來大往小來皆其類也介者分也震者動也大小即所齊之大小也陰易者即卦爻辭之陰易也險者暗昧而艱深如文王卦辭履虎尾先甲後甲之類周公爻辭其入天且

剛入于左腹之類是也易者明白而平易如文王卦辭謙君子有終漸女歸吉之類周公爻辭師左次同人于門之類是也之者往也各者吉凶悔吝无咎五者各不同也各指其所之者各指其所往之地也○言爻固言乎其變矣若列貴賤則存乎所變之位不可貴賤混淆象固言乎其象矣若齊大小則存乎所象之卦不可大小紊亂吉凶固言乎失得矣若辯吉凶則存乎其辭辭吉則趨之辭凶則避之悔吝固言

乎小疵矣然不可以小疵而自恕必當于此心方動善惡初分幾微之時即憂之則不至于悔吝矣无咎固補過矣然欲動補過之心者必自悔中來也是故卦與辭雖有大小陰易之不同然皆各指于所往之地如吉凶則趨之避之如悔吝則憂乎其介如无咎存乎悔也此則教人觀玩體卦爻吉凶悔吝无咎之功夫也

右第三章

此章教人觀玩之事故先釋卦爻並

吉凶悔吝无咎五者之名義而後教人體此卦

爻並五者功夫也

易與天地準故能彌綸天地之道

準者均平也言易之書與天地均平也彌者彌縫包括周密合萬為一而渾然無欠即下文範圍之意綸者絲綸條理分明析一為萬而燦然有倫即下文曲成之意彌綸天地者如以乾卦言為天為圓以至為木果即一卦而八卦可知矣如以乾卦初爻潛龍言

在君得之則當傳位在臣得之則當退休在士得之則當靜修在商賈得之則當待價在女子得之則當愆期在將帥得之則當左次即一爻而三百八十四爻可知矣豈不彌綸天地

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

天垂象有文章地之山川原隰各有條理陽極而陰生則漸幽陰極而陽生則漸明一日之天地如此終

欽定四庫全書

周易卷九

十四

古之天地亦如此故者所以然之理也人物之始此陰陽之氣人物之終此陰陽之氣其始也氣聚而理隨以完故生其終也氣散而理隨以盡故死說者死生乃人之常談也人之陰神曰魄耳目之聰明是也人之陽神曰魂口鼻之呼吸是也死則謂之魂魄生則謂之精氣天地之所公共者謂之鬼神陰精陽氣聚而成物則自無而向于有乃陰之變陽神之伸也

魂游魄降散而為變則自有而向于無乃陽之變陰鬼之歸也情狀猶言模樣○易與天地準者非聖人安排穿鑿強與為準也蓋易以道陰陽陰陽之道不過幽明死生鬼神之理而已今作易聖人仰觀俯察

知幽明之故原始反終知死生之說知鬼神之所以為鬼神者乃精氣為物游魂為變也故能知其情狀夫天地之道不過一幽一明一死一生一鬼一神而已而作易聖人皆有以知之此所以易與天地準也

欽定四庫全書

周易卷九

十五

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

知音

周知

相似即不違下文不過不憂能愛皆不違之事知周乎萬物者聰明睿知足以有臨所以道濟天下也不過雖指天地若以聖人論乃道濟天下德澤無窮舉天下不能過也如言天下莫能敵焉之意與下文不過不同旁行者行權也不流者不失乎常經也天以

理言仁義忠信是也命以氣言吉凶禍福是也樂天理則內重外輕又知命則惟修身以俟所以不憂如困于陳蔡夢奠兩楹援琴執杖而歌是也隨寓而安乎玉胸中無爾我町畦又隨寓而敦篤乎仁所行者皆立人達人之事所以能愛不過不憂能愛皆指天地言至大不能過者天地之體不憂者天地之性能愛者天地之情天地之道不過如此而已故以此三者言之萬物天下協不過二字樂字協不憂二字仁

欽定四庫全書

周易卷三

十六

字協愛字○此言聖人與天地準也言聖人于天地之道豈特如上文知之哉聖人即與天地相似也惟其與天地相似故聖人之道皆不違乎天地矣何也天地至大無外不能過者也聖人則知周乎萬物而道濟天下故與天地相似同其不過天地無心而成化鼓萬物而不與聖人同憂不憂者也聖人則旁行不流樂天知命故與天地相似同其不憂天地以生物為心能愛者也聖人則安主敦仁故與天地相似

同其能愛是三者皆與天地相似者也惟其相似所以作易與天地準也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

範如人範金使成形成器如人墻圓使有界止化者天地之變化也天地陰而陽陽而陰本無遮闌本無窮盡聖人則範圍之範圍即裁成天地之道治厯明時體國經野之類是也不過者不使之過也曲成萬

欽定四庫全書

周易卷三

十七

物如教之養之大以成大小以成小之類是也通者達也通達乎晝夜之道而知之也晝夜即幽明死生鬼神也神指聖人即聖而不可知之謂神易指易書無方所無形體皆謂無形迹也○聖人既與天地相似故易能彌天地之道聖人則範圍天地而不過亦能彌之易能綸天地之道聖人則曲成萬物而不遺亦能綸之易書所具不過幽明死生鬼神之理也聖人則通乎晝夜之道而知亦能知幽明死生鬼神故

聖則无方而易則无體易與天地準者因作易聖人亦與天地準也

右第四章 此章言易與天地準者因作易聖人亦與天地準也

一陰一陽之謂道

理乘氣機以出入一陰一陽氣之散殊即太極之理各足而富有者也氣之迭運即太極之理流行而日新者也故謂之道

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷十三

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之

謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

見音現知音智

繼是接續不息之意書言帝降中庸言天命氣之方

行正所降所命之時人物之所公共之者也此指人

物未生造化流行上言之蓋靜之終動之始靜極復

動則貞而又繼之以元元乃善之長此繼之者所以

善也以其天命之本體不離于形氣之私故曰善成

是凝成有主之意氣以成形而理亦賦焉乃人物所

各足之者也因物物各得其太極無妄之理不相假借故曰性見發見也仁者知者即君子○此一陰一

陽之道若以天人賦受之界言之繼之者善也成之

者性也此所以謂之道也雖曰善曰性然具于人身

渾然一理無聲無臭不可以名狀惟仁者發見于惻

隱則謂之仁知者發見于是非則謂之知而後所謂

善性者方有名狀也故百姓雖與君子同具此善性

之理但為形氣所拘物欲所蔽而知君子仁知之道

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷十三

者鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至

矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

仁者造化之心用者造化之功仁本在內者也如春

夏之生長萬物是顯諸仁用本在外者也如秋冬之

收斂萬物是藏諸用春夏是顯秋冬所藏之仁秋冬

是藏春夏所顯之用仁曰顯用曰藏互言之也不憂

者乾以易知坤以簡能無心而成化有何所憂富有

者無物不有而無一毫之虧欠日新者無時不然而無一毫之間斷天地以生物為德以成物為業○此一陰一陽之道若以天地言之自其氣之嘘也則自內而外顯諸其仁自其氣之吸也則自外而內藏諸其用然天地無心而成化雖鼓萬物出入之機而不與聖人同憂此所以盛德大業不可復加也富有日新乃德業之實此一陰一陽之道在天地者也

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

效法者承天時行惟效法之而已極數者方卜筮之時究極其陰陽七八九六之數觀其所值何卦所值何爻以斷天下之疑故曰占通變者既卜筮之後詳通其陰陽老少之變吉則趨之凶則避之以定天下之業故曰事以其理之當然而言曰道以其道之不測而言謂之神非道外有神也○此一陰一陽之道若以易論之陽生陰陰生陽消息盈虛始終代謝其

變無窮此則一陰一陽之道在易書易之所由名者

此也聖人作易之初不過此陰陽二畫然乾本陽而名為乾者以其健而成象故謂之乾坤本陰而名為坤者以其順而效法故謂之坤此則一陰一陽之道在卦者也故究極此一陰一陽之數以知來則謂之占詳通其一陰一陽之變以行事則謂之事此則一陰一陽之道在卜筮者也若其兩在不測則謂之神蓋此一陰一陽之道其見之于人則謂之仁知見之于天地則謂之德業見之于易則謂之乾坤占事人皆得而測之惟言陽矣而陽之中未嘗無陰言陰矣而陰之中未嘗無陽兩在不測則非天下之至神不能與于此矣故又以神贊之

右第五章 此章言一陰一陽之道不可名狀其

在人則謂之仁知在天地則謂之德業在易則謂之乾坤占事而終贊其神也通章十一箇謂字相同一陰一陽貫到底

大易廣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣言其中之所含大言其外之所包不禦者無遠不到而莫之止也靜者無安排布置之擾也正者六十八卦皆利于正也備者無所不有也下三句正形容廣大○夫易廣大矣何也蓋易道不外乎陰陽而陰陽之理則通體乎事物以遠言其理則天高而莫禦以邇言其理則地靜而不偏以天地之間而言則欽定四庫全書
萬事萬物之理無不備矣此易所以廣大也
夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

天地者乾坤之形體乾坤者天地之情性專者專一而不他直者直遂而不撓翕者舉萬物之生意而收斂于內也闢者舉萬物之生意而發散于外也乾之性健一而實故以廣言而曰大大者大足以包乎地之形也坤之性順二而虛故以量言而曰廣廣者地

足以容乎天之氣也動者乾坤之相交也○易之所以廣大者一本于乾坤而得之也蓋乾畫奇不變則其靜也專變則其動也直坤畫偶不變則其靜也翕變則其動也闢是以大生廣生焉易不過模寫乾坤之理易道之廣大其原蓋出于此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配者相似也非配合也變通者陰變而通于陽陽變

而通乎陰也義者名義也卦爻中剛者稱陽柔者稱陰故曰義易簡者健順也至德者仁義禮知天所賦于人之理而我得之者也仁禮屬健義知屬順○易之廣大得于乾坤則易即乾坤矣由此觀之可見易之廣大亦如天地之廣大易之變通亦如四時之變通易所言陰陽之義與日月之陰陽相似易所言易簡之善與聖人之至德相似所謂遠不禦而近靜正天地之間悉備者在是矣此易所以廣大也

右第六章 此章言易廣大配天地

子曰易其至矣乎大易聖人所以崇德而廣業也知崇
禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性
存存道義之門

子曰二字後人所加窮理則知崇如天而德崇循理
則禮卑如地而業廣蓋知識貴乎高明踐履貴乎著
實崇效天則與乾知大始者同其知所謂洋洋發育
萬物峻極于天者皆其知之崇也禮卑法地則與坤

欽定四庫全書

周易卷三

三

作成物者同其能所謂優優太哉三千三百者皆其
禮之卑也天清地濁知陽禮陰天地設位而知陽禮
陰之道即行乎其中矣易字即知禮也知禮在人則
謂之性而所發則道義也門者言道義從此出也○
此言聖人以易而崇德廣業見易之所以為至也蓋
六十四卦三百八十四爻皆理之所在也聖人以此
理窮之于心則識見超邁日進于高明而其知也崇
循是理而行則功夫敦篤日就于平實而其禮也卑

崇效乎天則崇之至矣故德崇卑法乎地則卑之至

矣故業廣所以然者非聖人勉強效法乎天地也蓋
天地設位而知陽禮陰之道已行乎其中矣其人在人
也則謂之成性渾然天成乃人之良知良能非有所
造作而然也聖人特能存之耳今聖人知崇如天則
成性之良知已存矣禮卑如地則成性之良能又存
矣存之又存是以道義之得于心為德見于事為業
者自然日新月盛不期崇而自崇不期廣而自廣矣

欽定四庫全書

周易卷三

三

聖人崇德廣業以此此易所以為至也

右第七章 此章言聖人以易崇德廣業見易之

所以至也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故
謂之象

賾者口旁也養也人之飲食在口者朝夕不可缺則
人事之至多者莫多于口中日用之飲食也故曰聖
人見天下之賾賾蓋事物至多之象也若以雜亂釋

之又犯了下面亂字不如以口釋之則于厥惡字親切擬諸形容乾為圓坤為大輿之類象其物宜乾稱龍坤稱牝馬之類二其字皆指贖

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

觀其會通全在天下之動上言未著在易上去會者事勢之湊合難通者也即嘉會足以合禮會字但嘉會乃嘉美之會有善而無惡此則有善惡于其間典

欽定四庫全書

周易卷三

三

禮即合禮之禮蓋通即典禮所存以事勢而言則曰通以聖人常法而言則曰典禮典者常法也禮即天理之節文也如大禹揖遜與傳子二者相湊合此會也然天下謳歌等皆歸之子此通也若復揖遜不通矣則傳子者乃行其典禮也湯武君與民二者相湊合此會也然生民塗炭當救其民順天應人此通也若順其君不救其民不通矣則誅君者乃行其典禮也所以周公三百八十四爻皆是見天下之動觀其

會通以行其典禮方繫辭以斷其吉凶如剝卦五爻陰欲剝陽陰陽二者相湊合而難通者也然本卦有順而止之之義此通也合于典禮者也則繫貫魚以宮人寵之辭無不利而吉矣離卦四爻兩火相接下三爻炎上下五爻又君位難犯此二火湊合而難通者也然本卦再無可通之處此悖于典禮者也則繫死如奔如之辭無所容而凶矣

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂

欽定四庫全書

周易卷三

三

也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化飛鳥反言助語辭惡厭也朝此飲食暮此飲食月此飲食年此飲食得之則生不得則死何常厭惡既見天下之賾以立其象是以不惟賾雖言天下之至賾而不可惡也既見天下之動以立其爻是以不惟動雖言天下之至動而不可亂也蓋事雖至賾而理則至一事雖至動而理則至靜故賾雖可惡而象之理犁然常于心則不可惡也動雖可亂而爻之理井然有條貫

則不可亂也是以學易者比擬其所立之象以出言則言之淺深詳畧自各當其理商議其所變之爻以制動則動之仕止久速自各當其時夫變化者易之道也既擬易後言詳易後動則語默動靜皆中于道易之變化不在其易而成于吾身矣故舉鶴鳴以下七爻皆擬議之事以為三百八十四爻之凡例云

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其

室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎

身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

和胡卧反靡音靡行下五反見賢通反

釋中孚九二義以此擬議于言行亦如乾坤之文言

也但多錯簡詳見後篇考定居室在陰之象出言鶴鳴之象千里之外應之子之和之象言者心之聲出乎身加乎民行者心之迹發乎邇見乎遠此四句好爵

欽定四庫全書

卷十三

得不慎所以擬議而後言動者以此

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義以擬議于異同又辭本言始異終

同孔子則釋以迹異心同也斷金者物不能間也言利刃斷物雖堅金亦可斷不能阻隔也如蘭者氣味之相投言之相入如蘭之馨香也○同人以同為貴而乃言號咷而後笑者何也蓋君子之出處語默其

迹迥乎不同矣然自其心觀之皆各適于義成就一簡是而已迹雖不同而心則同故物不能間而言之有味宜乎相信而笑也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以徃其无所失矣

釋大過初六爻義以擬議于敬慎錯置也置物者不過求其安今置之于地亦可以為安矣而又承藉之

欽定四庫全書

周易卷三

三

以茅則益有憑藉安得有傾覆之咎故无咎者以其慎之至也夫茅之為物至薄之物也今不以薄而忽之以之而獲无咎之善是其用則重矣當大過之時以至薄之物而有可用之重此慎之之術也慎得此術以往百凡天下之事又有何咎而失哉孔子教人以慎術即孟子教人以仁術

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以

存其位者也

釋謙九三爻義以擬議人之處功名勞者功之未成功者勞之已著不德者不以我有功而為德也厚者渾厚不薄之意厚之至擬其理而贊之非言九三也語者言也以功下人者言厚之至不過以功下人也以功下人即勞而不伐有功而不德也德者及人之德即功勞也德欲及人常有餘禮欲視已常不足言者言從來如此說也勞謙則兼此二者矣○人臣以

欽定四庫全書

周易卷三

三

寵利居成功所以鮮克有終九三勞謙君子有終吉者何也蓋人臣勞而不伐有功而不德此必罷度識量有大過人者故為厚之至夫厚之至者不過言其以功下人耳知此可以論九三矣何也蓋人之言德者必言盛人之言禮者必言恭今九三勞則德盛矣謙則禮恭矣德盛禮恭本君子修身之事非有心為保其祿位而強為乎此也然致恭則人不與爭勞爭功豈不永保斯位所以勞謙有終吉者以此

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

釋節初九爻義以擬議人之慎言語亂即下文失臣

失身害成也君不密如唐高宗告武后以上官儀教

欽定四庫全書

周易集註

卷三

我廢汝是也臣不密如陳蕃乞宣臣章以示宦者是

也幾者事之始成者事之終始韓琦處任守忠之事

歐陽脩曰韓公必自有說此密幾事也○不出戶庭

无咎何也蓋亂之所生皆言語以為階如君之言語

不密則害及其臣謀以弭禍而反以嫁禍于臣臣之

言語不密則害及于身謀以除害而反得反噬之害

不特君臣為然凡天下之事有關於成敗而不可告

人者一或不密則害成言語者一身之戶庭君子慎

密不出戶庭者以此

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜斯奪之矣上慢下暴盜斯伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義以擬議小人竊高位聖人作易以盡

情偽故言知盜思者雖未奪而思奪之也上慢者慢

其上不忠其君下暴者暴其下不仁其民四盜字皆

欽定四庫全書

周易集註

卷三

言冠盜誨盜之盜活字偷也治者妖治也粧飾妖治

其容也此二句皆指坎也坎為盜為淫故象卦言見

金夫不有躬又言冠也盜之招即自我致口○作易

者其知致盜之由乎易曰負且乘致寇至夫負本小

人之事而乘則君子之名罷小人而乘君子之名罷

盜必思奪之矣何也蓋小人竊位必不忠不仁盜豈

不思奪而伐之然奪伐雖由于盜而致其奪伐者實

由自暴慢有以誨之亦猶慢藏誨盜冶容誨淫也易

之言正招盜而誨之之意也作易者不歸罪于盜而歸罪于招盜之人此所以知盜

右第八章 此章自中孚至此凡七乃孔子擬議之辭而為三百八十四爻之凡例亦不外乎隨處以慎其言動而已即七爻而三百八十四爻可類推矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

伏羲龍馬負圖有一至十之數人知河圖之數而不

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷十三

三

知天地之數人知天地之數而不知何者屬天何者

屬地故孔子即是圖而分屬之天陽其數奇故一三

五七九屬天地陰其數偶故二四六八十屬地

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地

數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神也

天數五者一三五七九其位有五也地數五者二四

六八十其位有五也五位者即五數也言此數在河

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷十三

三

圖上下左右中央天地各五處之位也相得者一對二三對四六對七八對九五與十對乎中央如賓主對待相得也有合者一與六居北二與七居南三與八居東四與九居西五與十居中央皆奇偶同居如夫婦之陰陽配合也二十有五者一三五七九奇之所積也三十者二四六八十偶之所積也變者化之漸化者變之成一二三四五居于圖之內者生數也化之漸也變也六七八九十居于圖之外者成數也

化也變化者數也即下文知變化之道之變化也鬼神指下文卜筮而言即下文神德行其知神之所為之鬼神也故曰卜筮者先王所以使民信時日敬鬼神也非屈伸往來也言天地之數五十有五成變化而鬼神行乎其間所以卜筮而知人吉凶也故下文即言大衍之數乾坤之策四營成易也何以為生數成數此一節蓋孔子之圖說也皆就河圖而言河圖一六居北為水故水生于一而成于六所以一為生

數六為成數生者即其成之端倪成者即其生之結
果二七居南為火三八居東為木四九居西為金五
十居中央為土皆與一六同

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一
以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再
閏故再扚而後掛

衍與演同演者廣也衍者寬也其義相同言廣天地
之數也大衍之數五十者著五十莖故曰五十也其

欽定四庫全書

易經

卷三

用四十有九者演數之法必除其一方筮之初右手
取其一策反于櫝中是也分二者中分其筮數之全
置左以半置右以半此則如兩儀之對待故曰以象
兩也掛者懸其一于左手小指之間也三者三才也
左為天右為地所掛之策象人故曰象三揲之以四
者間數之也謂先置右手之策于一處而以右手四
四數左手之策又置左手之策于一處而以左手四
四數右手之策所以象春夏秋冬也奇者零也所揲

四數之餘也扚者勒也四四之後必有零數或一或
二或三或四左手者歸之于第四第三指之間右手
者歸之于第三第二指之間而扚之也象閏者以其
所歸之餘策而象日之餘也五歲再閏者一年十二
月氣盈六日朔虛六日共餘十二日三年則餘三十
六日分三十日為一月又以六日為後閏之積其第
四第五年又各餘十二日以此二十四日湊前六日
又成一閏此是五歲再閏也掛一當一歲揲左當二
歲扚左則三歲一閏矣又揲右當四歲扚右則五歲
再閏矣再扚而後掛者再扚之後復以所餘之著合
而為一為第二變再分再掛再揲也獨言著者分二
揲四皆在其中矣此則象再閏也

欽定四庫全書

易經

卷三

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有
六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物
之數也

期者

策者乾坤老陽老陰過揲之策數也乾九坤六以四

營之乾則四九三十六坤則四六二十四乾每一爻得三十六則六爻得二百一十有六矣坤每一爻得二十四則六爻得百四十有六矣當期之數者當一年之數也當者適相當也非以彼準此也若以乾坤之策三百八十四爻總論之陽爻百九十二每一爻三十六得六千九百一十二策陰爻百九十二每一爻二十四得四千六百八策合之萬有一千五百二十當萬物之數也

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷十三

三

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

上文言數此則總言卦筮引伸觸類之無窮也營者求也四營者以四而求之也如老陽數九以四求之則其策三十有六老陰數六以四求之則其策二十有六少陽數七以四求之則其策二十有八少陰數

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷十三

三

八以四求之則其策三十有二陰陽老少六爻之本故曰四營而成易十有八變而成卦者三變成一爻十八變則成六爻矣八卦者乾坎艮震之陽卦巽離坤兌之陰卦也言聖人作易止有此八卦亦不過小成而已不足以盡天下之能事也惟引此八卦而伸之成六十四卦如乾為天天風姤坤為地地雷復之類觸此八卦之類而長之如乾為天為圓坤為地為母之類則吉凶趨避之理悉備于中天下之能事畢矣能事者下文顯道神德行酬酢祐神所能之事也道者吉凶消長進退存亡之道即天下能事之理德行趨避之見于躬行實踐即天下能事之迹趨隱于無不能以自顯惟有筮卦之辭則其理昭然于人不隱于茫昧矣德滯于有不能以自神惟人取決于筮則趨之避之民咸用以出入莫測其機械矣惟其顯道神德行則受命如嚮可以酬酢萬變如賓主之相應對故可與酬酢神不能自言吉凶與人惟有著

卦之辭則代鬼神之言而祐助其不及故可與祐神
不惟明有功于人而且幽有功于神天下之能事豈
不畢變化者即上文著卦之變化也兩在不測人莫
得而知之故曰神言此數出于天地天地不得而知
也模寫于著卦聖人不得而知也故以神贊之子曰
二字後人所加也

右第九章 此章言天地筮卦之數而贊其為神

也

欽定四庫全書

易經

卷五

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以
制器者尚其象以卜筮者尚其占

易之為道不過辭變象占四者而已以者用也尚者
取也辭者彖辭也如乾元亨利貞是也問焉而以言
者尚之則知其元亨利貞其當利于貞矣變者爻變也
動者動作營為也尚變者主于所變之爻也制器者
結繩網罟之類是也尚象者網罟有離之象是也占
者占辭也卜得初九潛龍則尚其勿用之占是也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也
如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能
與於此嚮去

此尚辭之事問即命也受命者受其問也以言二字
應以言者尚其辭謂發言處事也未有有為有行而
靜默不言者嚮者向也即嚮明而治之嚮也言如彼
此相向之近而受命親切也遠而天下後世近而聯夕
戶階幽則其事不明深則其事不淺來物未來之吉

欽定四庫全書

易經

卷五

凶也精者潔淨精微也○君子將有為有行問之
于易易則受其問如對面問答之親切以決未來之
吉凶遠近幽深無不周悉非其辭之至精孰能與此
故以言者尚其辭

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂
定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此尚變尚象之事參伍錯綜皆古語三人相雜曰參
五人相雜曰伍參伍以變者此借字以言著之變乃

分操掛枋之形容也蓋十八變之時或多或寡或前或後彼此相雜有參伍之形容故以參伍言之錯者陰陽相對陽錯其陰陰錯其陽也如伏羲圖圓乾錯

坤坎錯離八卦相錯是也綜即今織布帛之綜一上一下者也如屯蒙之類本是一卦在下則為屯在上則為蒙截之文王序卦者是也天地二字即陰陽二字成文者成陰陽老少之文也蓋奇偶之中有陰陽純雜之中有老少陽之老少即天之文陰之老少即

欽定四庫全書

周易集註

卷十三

地之文物相雜故曰文即此文也定天下之象者如乾坤相錯則乾馬坤牛之類各有象震艮相綜則震雷艮山之類各有其象是也變者象之未定象者變之已成故象與變二者不雜著卦亦不相雜故參伍言著錯綜言卦所以十一章言圓而神即言方以知也○參伍其著之變錯綜其卦之數通之極之而成文成象則奇偶老少不滯于一端內外貞悔不膠于一定而變化無窮矣非天下之至變其孰能與于此

故以動者尚其變以制器者尚其象

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此言尚占之事易者卜筮也著乃草無心情之物故曰無思龜雖有心情然無所作為故曰無為無心情無作為則寂然而靜至蠢不動之物矣故曰寂然不動感者人問卜筮也通天下之故者知吉凶禍福也此神字即是與神物之神上節就聖人辭上說故曰

欽定四庫全書

周易集註

卷十三

猜就著卦形容上說故曰變此章著與龜上說乃物也故曰神○凡天下之物有思有為其知識才能超出萬物之表者方可以通天下之故也今著龜無思無為不過一物而已然方感矣而遂能通天下之故未嘗遲回于其間非天下之至神乎所以卜筮者尚其占觀下文唯神也三字可見

夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行

而至于曰易有聖人之道四焉者此之謂也

極深者究極其精深也探賸索隱鈎深致遠通神明之德類萬物之情知幽明死生鬼神之情狀是也研幾者研審其幾微也履霜而知堅冰之至剝足而知賤貞之凶之類是也唯精故極深未有極深而不至精者唯變故研幾未有知幾而不通變者通天下之志即發言處事受命如嚮也成天下之務即舉動制器成文成象也不疾不行即寂然不動而達而至即

欽定四庫全書

易學

卷五

感而遂通天下之故也○總以辭變象占四者論之固至精至變至神矣然所謂精者以聖人極其深也惟深也故至精而能通天下之志所謂變者以聖人之研其幾也惟幾也故至變而能成天下之務著龜無思無為則非聖人之極深研幾矣惟神而已惟神也故寂然不動感而遂通天下之故不疾而速不行而至也夫至精至變至神皆聖人之道而易之辭變象占有之故易謂有聖人之道四者因此謂之四也

右第十章 此章論易有聖人之道四

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

何為者問辭也如斯而已者答辭也物乃遂知來物之物吉凶之實理也開物者人所未知者開發之也務者趨避之事為人所欲為者也成者成就也冒天下之道者天下之道悉覆冒包括于卦爻之中也以

欽定四庫全書

易學

卷五

者以其易也易開物故物理未明易則明之以通天下之志易成務故事業未定易則定之以定天下之業易冒天下之道故志一通而心之疑決業一定而事之疑決以斷天下之疑

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明獻知神武而不殺者夫

神已知來知字平聲餘皆去聲易者亦與音預火音符

欽定四庫全書

周易卷三

四十一

圖者著數七十四十九象陽之圓也變化無方開于未卦之先可知來物故圖而神方者卦數八八六十四象陰之方也爻位各居定于有象之後可藏往事故方以知易者一圓一方交易變易屢遷不常也賁者獻也以吉凶陳獻于人也洗心者心之名也聖人之心無一毫人欲之私如江漢以濯之又神又知又應變無窮具此三者之德所以謂之洗心猶書言人心道心詩言遐心以及赤心古心機心皆其類也非心有私而洗其心也退藏于密者此心未發也同患者同患其吉當趨凶當避也凡吉凶之幾兆端已發將至而未至者曰來吉凶之理見在于此一定而可知者曰往知來者先知也藏往者了然蘊畜于胸中也就能與于此者問辭也古之聰明二句答辭也人自畏服不殺之殺故曰神武○著之德圓而神筮以求之遂知來物所以能開物也卦之德方以知率而揆之具有典常所以能成務也六爻之義易以貢吉

欽定四庫全書

周易卷三

四十二

凶存亡辭無不備所以能冒天下之道也聖人未畫卦之前已具此三者洗心之德則聖人即著卦六爻矣是以方其無事而未有吉凶之患則三德與之而俱寂退藏于密鬼神莫窺則著卦之無思無為寂然不動也及其吉凶之來與民同患之時則聖人洗心之神自足以知來洗心之智自足以藏往隨感而應即著卦之感而遂通天下之故也此則用神而不用著用智而不用卦無卜筮而知吉凶孰能與于此哉惟古之聖人聰明睿智具著卦之理而不假于著卦之物猶神武自足以服人不假于殺伐之威者方足以當之也此聖人之心易乃作易之本是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫天道者陰陽剛柔盈虛消長自有吉凶其道本如是也民故者愛惡情偽相攻相感吉凶生焉此其故也神物者蓍龜也興者起而用之即齋戒以神明其德

也前民用即通志成務斷疑也卜筮在前民用在後故曰前齋戒者敬也著龜之德無思無為寂然不動感而遂通天下之故乃天下之至神者故曰神明聖人不興起而敬之百姓褻而弗用安知其神明聖人敬之則著龜之德本神明而聖人有以神明其德矣○聖人惟其聰明睿智是以明于天之道而察于民之故恐人不知天道民故之吉凶所當趨避也于是是與神物以前民用使其當趨則趨當避則避又恐

其民之褻也聖人敬而信之以神明其德是以民皆敬信而神明之前民用而民用不窮矣是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

二氣之機靜藏諸用動顯諸仁者易之乾與坤也二氣之運推遷不常相續不窮者易之變與通也此理之顯於其迹呈諸象數涉諸聲臭者易之象與器也

此道修于其數垂憲示人百姓不知者易之法與神也乃者二氣之理也○聖人明于天之道而察于民之故固與神物以前民用矣百姓見易之神明以為易深遠而難知也而豈終不易知哉是故易有乾坤有變通有形象有法神即今取此戶譬之戶一也闔之則謂之坤闔之則謂之乾又能闔又能開一動一靜不膠固于一定則謂之變既闔矣而復闔既開矣而復開往來相續不窮則謂之通得見此戶則涉于

有迹非無聲無臭之可比矣則謂之象既有形象必有規矩方圓則謂之器古之聖人制上棟下宇之時即有此戶則謂之法度利此戶之用一出入一百姓日用而不知則謂之神即一戶而易之理已在目前矣易雖神明宜深遠難知者哉是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者至極之理也理寓于象數之中難以名狀故

欽定四庫全書

周易集註

卷十三

曰太極生者加一倍法也兩儀者畫一奇以象陽畫一偶以象陰為陰陽之儀也四象者一陰之上加一陰為太陰加一陽為少陽一陽之上加一陽為太陽加一陰為少陰陰陽各自老少有此四者之象也八卦者四象之上又每一象之上各加一陰一陽為八卦也曰八卦即六十四卦也下文昔者包犧氏之王天下也始作八卦以通神明之德以類萬物之情曰神明萬物則天地間無所不包括矣如乾為天為圓坤為地為母之類是也故六十四卦不過八卦變而成之如乾為天天風始坤為地地雷復之類是也若邵子八分十六十六分三十二三十二分六十四不成其說矣定者通天下之志生者成天下之務蓋既有八卦則剛柔迭用九六相推時有消息位有當否故定吉凶吉凶既定則吉者趨之凶者避之變通盡利鼓舞盡神故生大業若無吉凶利害則人謀盡廢大業安得而生

欽定四庫全書

周易集註

卷十三

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

天成象地效法之故曰法象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥發皆懸象著明者而莫大乎日月崇高以位言貴為天子富有四海是也物天地之所生者備以致用如服牛乘馬之類是也器乃人之所成者立成器以為天下利舟楫網罟之類是也凡天地間器物智者創之巧者述之如蔡倫之紙蒙恬之筆非不有用有利也但一節耳故莫大乎聖人事為之太多者曰贖事幾之幽僻者曰隱理之不可測度者曰深事之不可驟至者曰遠探者討而理之索者尋而得之鈎者曲而取之致者推而極之四字雖不同然以著龜探之索之鈎之致之無非欲定

吉凶昭然也。疊疊者，勉勉不已也。吉凶既定，示天下以從違之路。人自勉勉不已矣。此六者之功用皆大也。聖人欲借彼之大以形容著龜之大，故以著龜終焉。與毛詩比體相同。○上文閭戶一節，以易之理比諸天地間一物之小者。然豈特小者為然哉？至于天地間至大之功用，亦有相同者何也？蓋易有太極是生兩儀，兩儀是生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。是大業也，所以成天下之亹亹者也。試以天地之大者言之，是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時，縣象著明莫大乎日月，崇高莫大乎富貴，備物致用立成器以為天下利，莫大乎聖人。此五者皆天地間至大莫能過者也。若夫探賈索隱，鉤深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹，以生其大業者，則莫大乎著龜。夫以小而同諸一物之小，大而同諸天地功用之大，此易所以冒天下之道也。

是故天生神物，聖人則之。天地變化，聖人效之。天垂象

欽定四庫全書

周易集註

卷五

欽定四庫全書

周易集註

卷五

見吉凶，聖人象之。河出圖，洛出書，聖人則之。易有四象，所以示也。繫辭焉，所以告也。定之以吉凶，所以斷也。神物者，著龜也。天變化者，日月寒暑往來相推之類。地變化者，山峙川流，萬物生長凋枯之類。吉凶者，日月星辰纏次，循度晦明，薄蝕之類。象者，天生神物之象。天地變化之象，垂象吉凶之象，河圖洛書之象也。○易之為道，小而一戶，大而天地，四時日月，富貴聖人，無有不合。易誠冒天下之道矣。易道如此，豈聖人勉強自作哉？蓋易之為書，不過辭變象占四者而已。故易有占，非聖人自立其占也。天生神物，有自然之占。聖人則之以立其占，易有變，非聖人自立其變也。天地變化，有自然之變。聖人效之以立其變，易有象，非聖人自立其象也。天垂象，見吉凶，有自然之象。聖人象之以立其象，易有辭，非聖人自立其辭也。河出圖，洛出書，有自然之文章。聖人則之以立其辭，因天地生此四象，皆自然而然，所以示聖人者，至矣。聖人

雖繫之以辭不過因此四象繫之以告乎人而已雖定之以吉凶不過因此四象定之以決斷其疑而已皆非聖人勉強自作也學易者能居則觀象玩辭動則觀變玩占易雖冒天下之道道不在易而在我矣

右第十一章 此章言易開物成務冒天下之道然皆出于天地自然而非聖人勉強自作也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以欽定四庫全書

自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義天人一理故言天而即言人天之所助者順也順則不悖于理是以天祐之人之所助者信也信則不欺乎人是以人助之六五以順信居中上九位居六五之上是履信也身雖在上比乎君而心未常不在君是思乎順也上賢與大畜剛上而尚賢同言聖人在上也上九履信思順而六五又尚賢此所以自天祐之吉无不利也上九居天位天之

象應爻居人位人之象離中虛信之象中坤土順之象變震動思之象震為足上九乘乎五履之象子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書本所以載言然書有限不足以盡無窮之言言本所以盡意然言有限不足以盡無窮之意立象者伏羲畫一奇以象陽畫一偶以象陰也立象則大而天

欽定四庫全書

卷十五

三

地小而萬物精及無形粗及有象悉包括于其中矣本于性而善者情也拂乎性而不善者偽也偽則不情情則不偽人之情偽萬端非言可盡即卦中之陰陽淑慝也既立其象又設八卦因而重之為六十四以觀愛惡之相攻遠近之相取以盡其情偽文王周公又慮其不能觀象以得意也故又隨其卦之大小象之失得憂虞繫之辭以盡其言使夫人之觀象玩占者又可因言以得意而前聖之精蘊益以闡矣盡

意盡情偽盡言皆可以為天下利又恐其利有所未盡於是教人于卜筮中觀其卦爻所變即動則觀其變而玩其占也由是即其所占之事而行之通達即通變之謂事也下文化裁推行是也則其用不窮而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆無疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲疾舞容亦疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而然而不知其孰使之者所謂盡神也盡利者聖人立象設卦之功盡神者聖人繫辭之功子曰宜衍其一○書不盡言言不盡意然則聖人之意終不可見乎蓋聖人仰觀俯察見天地之陰陽不外乎奇偶之象也于是立象以盡意然獨立其象則意中之所包猶未盡也于是設卦以盡意中情偽之所包立象設卦不繫之以辭則意中之所發猶未昭然明白也于是繫辭以盡其意中之所發立象設卦繫辭易之體已立矣于是教人卜筮觀其變而通之則有以成天下之務而其用不窮足以盡意中

之利矣由是斯民鼓之舞之以成天下之亹亹而其妙莫測足以盡意中之神矣至此意斯無餘蘊而聖人愛世覺民之心方于此乎遂也乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣易者易書也緼者衣中所著之絮也乾坤其易之緼者謂乾坤緼于易六十四卦之中非謂易緼于乾坤兩卦之中也成列者一陰一陽對待也既有對待自有變化毀謂卦畫不立息謂變化不行蓋易中所緼者皆九六也爻中之九皆乾爻中之六皆坤九六散布于二篇而為三百八十四爻則乾坤成列而易之本立乎其中矣易之所以為易者乾九坤六之變易也故九六毀不成列九獨是九六獨是六則無以見其為易易不可見則獨陽獨陰不變不化乾坤之用息矣乾坤未嘗毀未嘗息特以爻畫言之耳乾坤即九六若不下箇緼字就說在有形天地上去了

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業道器不相離如有天地就有太極之理在裏面如有人身此軀體就有五性之理藏于此軀體之中所以孔子分形上形下不離形字也裂布曰裁田鼠化為鴛周宣王時馬化為狐化意自見矣化而裁之者如一歲裁為四時一時裁為三月一月裁為三十日一日裁為十二時是也推行者將已裁定者推行之也如

欽定四庫全書

周易卷九

卷九

堯典分命羲和等事是化而裁之至敬授人時則推行矣通者達也如乾卦當潛而行潛之事則潛為通如行見之事則不通矣當見而行見之事則見為通如行潛之事則不通矣事者業之方行業者事之已著此五謂言天地間之正理聖人之教化禮樂刑賞皆不過此理至于下文六存方說卦文不然下文化而裁之二句說不去矣蓋謂者名也存者在也上文言化而裁之名曰變下文言化而裁之在乎其變字

意各不同說道理由精而及于粗故曰形而上者謂之道說卦爻由顯而至于微故曰然而成之存乎德行○陰陽之象皆形也形而上者超乎形器之上無聲無臭則理也故謂之道形而下者則囿于形器之下有色有象止于形而已故謂之器以是形而上下化而裁之則謂之變推而行之則謂之通及舉此變通措之天下之民則所以變所以通者皆成其事業矣故謂之事業此畫前之易也與卦爻不相干

欽定四庫全書

周易卷九

卷九

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

極究也賾多也天地萬物之形象千態萬狀至多而

難見也卦之象莫不窮究而形容之故曰極天下之
賾者存乎卦鼓起也動酬酢往來也天地萬物之事
理酬酢往來千變萬化至動而難以占決也爻之辭
莫不發揚其故以決斷之故曰鼓天下之動者存乎
辭卦即象也辭即爻也化裁者教人卜筮觀其卦爻
所變如乾初爻一變則就此變化而以理裁度之為
潛龍勿用乾卦本元亨利貞今曰勿用因有此變也
故曰存乎變通者行之通達不阻滯也裁度已定當
欽定四庫全書

欽定四庫全書

周易集註

卷十三

推行矣今當勿用之時遂即勿用不泥于本卦之元
亨利貞則行之通達不阻滯矣故曰存乎通神者運
用之莫測明者發揮之極精下文默而成之不言而
信是也無所作為謂之默曰默則不假諸極天下之
賾之卦矣見諸辭說之謂言曰不言則不託諸鼓天
下之動之辭矣成者我自成其變通之事也信者人
自信之如著龜也與奏假無言時靡有爭同意○極
天下之賾者存乎卦之象鼓天下之動者存乎爻之

辭此卦此辭化而裁之存乎其變推而行之存乎其
通此本諸卦辭善于用易者也若夫不本諸卦辭神
而明之則又存乎其入耳益有所為而後成有所言
而後信皆非神明惟默而我自成之不言而人自信
之此則生知安行聖人之能事也故曰存乎德行故
有造化之易有易書之易有在人之易德行者在人
之易也有德行以神明之則易不在造化不在四聖
而在我矣

欽定四庫全書

周易集註

卷十三

右第十二章 此章論易書不盡言言不盡意而
歸重于德行也

周易集註卷十三

欽定四庫全書

經部
周易集註卷十四

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣其壽張慶勛

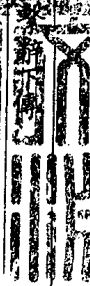
總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣宋枋達

臚錄監生臣張願寶

欽定四庫全書

周易集註卷十四

明

來知德撰

欽定四庫全書

周易集註

八卦以卦之橫圖言成列者乾一兌二離三震四陽在下者列於左巽五坎六艮七坤八陰在下者列于右象者八卦形體之象不特天地雷風水火山澤之象凡天地所有之象無不具在其中也因而重之者三畫上復加三畫重乾重坤之類也陽極于六陰極于六因重成六畫故有六爻八卦成列二句言三畫八卦因而重之二句言六畫八卦至剛柔相推言六十四卦如乾為天乾下變一陰之巽二陰之艮三陰

十四卦如乾為天乾下變一陰之巽二陰之艮三陰

之坤是剛柔相推也繫辭者繫六十四卦三百八十四爻之辭也命者命其吉凶悔吝也動者人之動作營為即趨吉避凶也易六十四卦三百八十四爻不過一剛一柔九六而已易有九六是為之本無九六則以何者為本故曰立本易窮則變變則通不變則不通有一卦之時有一爻之時時之所在理之所當然勢不得不然趨者向也○伏羲八卦成列雖不言象然既成八卦而文王之象已在卦之中矣伏羲八卦雖無爻然既重其六而周公六爻已在重之中矣六十四卦剛柔相推雖非占卜卦爻之變而卦爻之變已在其中矣各繫以辭雖非其動然占者值此爻之辭則即玩此爻以動之而動即在其中矣繫辭以命而動在其中者何也蓋吉凶悔吝皆辭之所命也占者由所命之辭而動當趨則趨當避則避則動罔不吉不然則凶悔吝隨之矣吉凶悔吝生乎其動動以辭顯故繫辭以命而動在其中矣則柔相推而變

在其中者何也蓋剛柔者立本者也變通者趨時者也有剛柔以立其本而後可變通以趨其時使無剛柔安能變通變通由于剛柔故剛柔相推而變在其中矣
吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀去聲夫音扶
貞者正也聖人一部易經皆利于正蓋以道義配禍福也故為聖人之書術家獨言禍福不配以道義如此而說遇獲禽則曰吉得正而斃焉則曰凶京房郭璞是也勝者勝負之勝言惟正則勝不論吉凶也如富與貴可謂吉矣如不以其道得之不富乎富貴吉而凶者也貧與賤可謂凶矣如不以其道得之能安乎貧賤凶而吉者也負乘者致其寇舍車者負其趾季氏陽貨之富貴顏回原憲之貧賤凡殺身成仁舍生取義遇涉滅頂皆貞勝之意也觀者垂象以示人也道者天地日月之正理即太極也一者無欲也無

欽定四庫全書
欲則正矣孔子祖述堯舜者祖述其精一也故曰吾
道一以貫之又曰所以行之者一也又曰天下之動
貞夫一者也三一字皆同孔子沒後儒皆不知一字
之義獨周濂溪一人知之故景不得已又作入聖功
夫字義○吉凶與象而貞勝不論其吉凶也何也天
地有此正理而觀故無私覆無私載日月有此正理
而明故無私照天地日月且如此而況于人乎故天
下之動雖千端萬緒惟貞夫一能無欲則貞矣有欲

必不能貞惟貞則吉固吉凶亦吉正大光明與天地
之貞觀日月之貞明皆萬古不磨者也豈論其吉凶
哉

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣又也者效此
者也象也者像此者也又象動乎內吉凶見乎外功業
見乎變聖人之情見乎辭見賢達反

確然健貌隤然順貌天惟有此貞一故確然示人以
易地惟有此貞一故隤然示人以簡聖人作易又也

者不過效此貞一而作象也者不過像此貞一而立
使不效像乎此則聖人之易與天地不相似矣此又
此象方動于卦之中則或吉或凶即呈于卦之外而
功業即因變而見矣功業者成務定業也因變而見
即變而通之以盡利也若聖人之辭不過于又象之
中因此貞一而繫之以辭也蓋教人不論吉凶以貞勝
而歸于一者此則聖人繫辭覺民之心情也故曰情
天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何

以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

大德者易簡貞一之大德也生者天主生物之始地
主生物之成也大寶者聖人必居天位方可行天道
是位者乃所以成參贊之功者也故曰大寶聚人者
內而百官外而黎庶也理財者富之也九賦九式之
類是也正辭者教之也教之以正也三物十二教之
類是也禁非者既道之以德又齊之以刑五刑五罰
之類是也仁義者貞一之理也○天地有此貞一之

大德惟以生物為心故無私覆無私載聖人居大寶之位而與天地參是以守其位而正位凝命也則以仁曰仁即天地貞一之大德也居其位而理財正辭禁非也則以義曰義即天地貞一之大德也仁以育之義以正之有此貞一無私之大德所以與天地參也易之為書辭變象占專教人以貞勝而歸于一者以此上繫首章舉天地易簡知能之德而繼之以聖人之成位見聖人有以克配乎天地此作易之原易之體也下繫首章舉天地易簡貞一之德而繼之以聖人之仁義見聖人有以參贊乎天地此行易之事易之用也

欽定四庫全書

周易卷三

六

右第一章 此章論易而歸之于貞一

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

法法象也天之象日月星辰也地之法山陵川澤也

鳥獸之文有息者根於天飛走之類也地之宜無息者根於地草木之類也如書言究之漆青之縻徐之桐是也非高泰下稻也伏犧時尚鮮食安得有此近取諸身氣之呼吸形之頭足之類也遠取諸物鱗介羽毛雌雄牝牡之類也通者理之相會合也類者象之相肖似也神明之德不外健順動止八者之德萬物之情不外天地雷風八者之情德者陰陽之理情者陰陽之迹德精而難見故曰通情粗而易見故曰

欽定四庫全書

周易卷三

七

類○包犧氏之王天下也仰觀俯察與鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物見得天地間一對一待成列於兩間者不過此陰陽也一往一來流行於兩間者不過此陰陽也于是畫一奇以象陽畫一偶以象陰因而重之以為八卦以通神明之德以類萬物之情

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

罟音古
佃音田

離卦中爻為巽繩之象也網以佃罟以漁離為目網

習之兩目相承者似之離德為麗網罟之物麗于中者似之蓋取諸離言繩為網罟有離之象非觀離而始有此也教民肉食自包犧始自此至結繩而治有取諸卦象者有取諸卦義者

包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

斲 斲角反耨音似耒力對反耨叔丘反

耒耨者今之犁也耨者耒之首斲木使銳而為之今人加以鐵鑕謂之犂頭耒耨者耨之柄耨木使曲而為

欽定四庫全書

周易集註

八

之二體皆木上入下動中又坤土木入土而動耨耨之象教民粒食自神農始

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

離日在上日中之象中又民為徑路震為大塗又為足致民之象中又坎水艮山羣珍所出聚貨之象又震錯巽巽為市利三倍為市聚貨之象震動交易之象巽為進退之象艮止各得其所之象此噬嗑之

象也且天下之人其業不同天下之貨其用不同今不同者皆于市而合之以其所有易其所無各得其所亦猶物之有間者蓄而合之此噬嗑之義也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

陽極則必變于陰陰極則必變于陽此變也陽變于陰則不至于亢陰變于陽則不至于伏此通也陽而陰陰

欽定四庫全書

周易集註

九

而陽循環無端所以能久是以聖人之治天下民之所未厭者聖人不強而去之民之所未安者聖人不強而行之如此變通所以使民不倦不然民以為紛更安得不倦由之而莫知其所以然者神也以漸而相忘于不言之中者化也神而化之所以使民宜之不然民以為不便何宜之有○犧農之時民朴俗野至黃帝堯舜時風氣漸開時已變矣三聖知時當變也而通其變使天下之人皆歡忻鼓舞趨之而不倦

坤之象也

剝木為舟剝木為楫舟楫之利以濟不通句致遠句以

利天下蓋取諸渙剝以卦反

以濟不通句絕致遠句絕剝者剖而使空也剝木中虛可以載物剝者斬削也剝木末銳可以進舟濟不通者橫渡水也與濟人溱洧濟字同溪澗江河或東西阻絕或南北阻絕皆不通也致遠者長江天遠不能逆水而上不能放流而下皆不能致遠也今有舟楫則

所以然者非聖人有以強之也亦神而化之而已惟其神而化之故天下之民安之以為宜惟其宜之故趨之而不倦也蓋天地之理數窮則變變則通通則久獵農之時人富雖消而人文未著衣食雖足而禮義未興故黃帝堯舜惟垂止衣下裳之制以明尊卑貴賤之分而天下自治者以窮則變是以神而化之與民宜之也蓋取諸乾坤者乾坤之理亦變化無為此乾坤之義也乾坤之體亦上衣下裳之尊卑此乾

近而可以濟不通遠而可以致遠均之為天下則矣濟不通即下文引重之列致遠即下文致遠之列蓋取諸渙者下坎水上巽木中又震動木動于水上舟楫之象也且天下若無舟楫不惟民不能彼此往來雖君臣上下亦阻絕而不能往來天下皆渙散矣乘木有功以濟其渙此渙之義也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

上古牛未穿此則因其性之順穿其鼻馴而服之上

古馬未絡此則因其性之健絡其首駕而乘之中又巽為繩艮為鼻又為手震為足服之乘之之象也震本坤所變坤為牛一奇畫在後者陽實而大引重之象也兌本乾所變乾為馬一偶畫在前者大道開張致遠之象也牛非不可以致遠曰引重者為其力也馬非不可以引重曰致遠者為其敏也蓋取諸隨者人欲服牛牛則隨之而服人欲乘馬馬則隨之而乘人欲引重則隨之而引重人欲致遠則隨之而致遠

動靜行止皆隨人意此隨之義也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

中爻下艮為門上震鯨艮又為門是兩門矣重門之象也震動喜鳴有聲之木柝之象也艮為守門闢人中爻坎為夜艮又為手擊柝之象也坎為盜暴客之象也上古外戶不閉至此建都立邑其中必有官職府庫故設重門以禦之擊柝以警之以待暴客豫者逸也又備也謙輕而豫急逸之意也恐逸豫故豫備

欽定四庫全書

周易卷三

三

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

中爻兌為毀折斷與掘之象也上震木下艮土木與地之象也大象坎陷曰春之象也萬民以濟者前此雖知粒食而不知脫粟萬民得此杵臼治米極其精此乃小有所過而民用以濟者也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

弧弓也弦木使曲剡木使銳中爻坎木堅離木稿兌為毀折弦木剡木之象也坎為弓矢離為戈兵水火

火相息皆有征伐之意所以既濟未濟皆伐見方弧矢威天下之象也所以威天下者以其睽乖不服也故取諸睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

棟屋脊木也宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇二陰在上雷以動之又中爻兌為澤雨之象也兌鯨異風之象也四陽相比壯而且健棟宇之象大過四陽相比故亦言棟大壯者壯固之義也

欽定四庫全書

周易卷四

四

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

衣之以薪蓋覆之以薪也葬之中野葬之郊野之上中也不封者無土堆而人不識也本卦象坎為隱伏葬之象也中爻乾為衣厚衣之象也巽為木薪之象也棺之象也乾為郊郊外中野之象也巽為入兌錯

艮為手又為口木上有口以手入之入棺之象也大過者過于厚也小過養生大過送死惟送死可以當大事故取大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夫

結繩者以繩結兩頭中割斷之各持其一以為他日之對驗也結繩而治非君結繩而治也言當此百姓結繩之時為君者于此時而治也書文字也言有不

欽定四庫全書

周易卷五

十七

能記者書識之契合約也事有不能信者契驗之百官以此書契而治百官不敢欺萬民以此書契而察萬民不敢欺取夫者有書契則考核精詳稽驗明白亦猶君子之決小人人小不得以欺矣兌綜異為繩繩之象也乾為言錯坤為文言之有文書契之象也

右第二章 通章言制範尚象之事綱目未粗所

以足民食交易舟車所以通民財弦弓門柝所以防民惠杵臼以利其用衣裳以華其身宮室

以安其居棺槨以送其死所以為民利用安身養生送死無遺憾矣然百官以治萬民以察卒歸之夫之書契者蓋器利用便則巧偽生聖人憂之故終之以夫之書契焉上古雖未有易之書然造化人事未有易之理故所作事暗合易書正所謂畫前之易也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

欽定四庫全書

周易卷五

三

是故二字承上章取象而言木挺曰材材幹也一卦之材即卦德也天下之動紛紜輳輳或出或處或默或語大而建侯行師開國承家小而家人婦子嘻嘻嗃嗃其變態不可盡舉效者效力也獻也與川獻效靈效字同發露之意言有一爻之動即有一爻之變周公於此一爻之下即繫之以辭而效之所謂六爻之義易以貢也生者從此而生出也著者自微而著見也吉凶在事未顯故曰生悔吝在心尚微故曰著

悔有改過之意至于吉則悔之著也各有文過之意

至于凶則吝之著也原其始而言吉凶生于悔吝要其終而言則悔吝著而為吉凶也○易卦者寓萬物之形象之謂也舍象不可以言易矣象也者像也假象以寓理乃事理彷彿近似而可以想像者也非造化之貞體也承者象之材也乃卦之德也又者效天下之動者也象之變也乃卦之趨時也是故伏羲之易惟像其理而近似之耳至于文王有彖以言其材

欽定四庫全書

周易卷五

六

周公又以致其動則吉凶由此而生悔吝由此而著矣而要之皆據其象而已故舍象不可以言易也若學易者不觀其象乃曰得意在忘象得象在忘言正告子所謂不得于言勿求於心者也若舍此象止言其理豈聖人作易前民用以教天下之心哉

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人

之道也

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽陽卦奇陰卦偶者言陽卦以奇為主震坎艮皆一奇皆出于乾之奇震以一索得之坎以再索得之艮以三索得之三卦皆出于乾之奇所以雖陰多亦謂之陽卦陰卦以偶為主巽離兌皆一偶皆出于坤之偶巽以一索得之離以再索得之兌以三索得之三卦皆出于坤之偶所以雖陽多亦謂之陰卦陰雖

欽定四庫全書

周易卷五

七

二畫止當陽之一畫若依舊註陽卦皆五畫陰卦皆四畫其意以陽卦陽一畫陰四畫也陰卦陽二畫陰二畫也若如此則下文陽一君二民非二民乃四民矣陰二君一民非一民乃二民矣蓋陰雖二畫止對陽之一畫故陽謂奇陰謂偶所以說一陰一陽之謂道德行兼善惡與上文故字相對何也與上文何也相對陽為君陰為民一君二民乃天地之常經古今之大義如唐虞三代海宇蒼生罔不率俾是也故為

君子之道二君一民則政出多門車書無統如七國
爭雄是也故為小人之道。陽卦宜多陽而反多陰
陰卦宜多陰而反多陽其故何也蓋以卦之奇偶論
之陽以奇為主震坎艮三卦之奇皆出于乾三男之
卦故為陽卦陰以偶為主巽離兌三卦之偶皆出於
坤三女之卦故為陰卦若以德行論之陽一君而二
民君子之道也震坎艮皆一君而二民正合君子之
道故陽卦多陰陰二君而一民小人之道也巽離兌
皆二君而一民正合小人之道所以陰卦多陽

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同
歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此釋咸九四爻亦如上傳擬議之事下數節倣此處
不出于心之思但慮則思之深爾同歸而殊塗者同
歸于理而其塗則殊一致而百慮者一致于數而其
慮則百因殊故言同因百故言一致者極也送詣也

使之至也言人有百般思慮皆送至于數有數存焉
非人思慮所能為也正所謂莫之致而至者命也以
塗言之如父子也君臣也夫婦也朋友也長幼也如
此之塗接乎其身者甚殊也然父子有親之理君臣
有義之理夫婦有別之理朋友有信之理長幼有序
之理使父子數者之相感吾惟盡其理而已有何思
慮以慮言之如富貴也貧賤也夷狄也患難也如此
之慮起乎其心者有百也然素富貴行乎富貴素貧
賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難如
使富貴數者之相感吾惟安乎其數而已有何思慮
下文則言造化理物有一定自然之數吾身有一定
自然之理而吾能盡其理安其數則窮神知化而德
威矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則
暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者
信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之

勢以存身也 佐音

以造化言之一晝一夜相推而明生一寒一暑相推而歲成成功者退謂之屈方來者進謂之信一往一來一屈一信循環不已謂之相感利者功也日月有照臨之功歲序有生成之功也應時而往自然而往應時而來自然而來此則造化往來相感一定之數惟在乎氣之自運而已非可以思慮而往也非可以思慮而來也以物理言之屈者乃所以為信之地不

欽定四庫全書

周易卷四

三

屈則不能信矣故曰求必贗而後存其身以奮發不勢則不能存身矣應時而屈自然而屈應時而信自然而信此則物理相感一定之數惟委乎形之自然而已非可以思慮而屈也非可以思慮而信也正所謂一致而百慮也造化物理往來屈信既有一定之數則吾惟安其一致之數而已又何必百慮而憧憧往來哉

精義入神以致用也利用安身以崇德也

欽定四庫全書

周易卷四

三

精者明也擇也專精也即惟精惟一之精言無一毫人欲之私也義者吾性之理即五倫仁義禮知信之理也入神者精義之熟手舞足蹈皆其義從心所欲不踰矩莫知其所以然而然也致用者詣于其用出乎身發乎通也利用者利于其用加乎民見乎遠也安身者身安也心廣體胖四體不言而喻也惟利於其用無所處而不當則此身之安自無入而不自得矣既利用安身則吾身之德自不覺其積小高大矣

○以吾身言之精研其義至于入神非所以求致用也而自足以為出而致用之本利其施用無適不安非所以求崇德也而自足以為入而崇德之實致者自然而致崇者自然而崇此則吾身內外相感一定之理也正所謂同歸而殊塗也故天下之塗雖有千萬之殊吾惟盡同歸之理精義入神以致用利用安身以崇德而已又何必論其殊塗而憧憧往來哉

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

過此者過此安一致之數盡同歸之理也以往者前去也未之或知者言不知也言相感之道惟當安數盡理如此功夫過此則無他術無他道也故同歸之理窮此者謂之窮神一致之數知此者謂之知化能窮之知之則不求其德之盛而德之盛也無以加矣又何必憧憧往來也哉天下何思何慮者正以此蓋盡同歸之理是樂天功夫神以理言故言窮安一致之數是知命功夫化以氣言故言知理即仁義禮知之理氣即吉凶禍福之氣內而精義入神已有德矣外而利用安身又崇其德內外皆德之盛故總言德之盛崇字即盛字非崇外別有盛也一部易經說數即說理

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義非所困者在我非所困也非所據者

在人非所據也欲前進以榮其身不得其榮是求榮而反辱也故名必辱欲後退以安其身不得其安是求安而反危也故身必危辱與危死道也故不見妻易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義此孔子別發一意與解悖不同括字乃孔子就本章弓矢上取來用蓋矢頭曰鏃矢末曰括括與筈同乃箭筈也管弦處也故書曰若虞機張往省括于度則釋括有四義結也至也檢也包也詩日之夕矣牛羊下括至之義也楊子或問士曰其中也弘深其外也肅括檢之義也過秦論包括四海包之義也此則如坤之括囊取閉結之義動而不閉結言動則不遲疑滯拘左之左之右之右之無不宜之有之資深達原之意也○隼者禽也弓矢者器也射

之者人也君子負濟世之具于身而又必待其時時既至矣可動則動何不利之有益濟世之具在我則動而不括此所以出而有獲无所不利也易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利者正言器已成矣而後因時而動也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

欽定四庫全書

周易集註

卷十四

釋噬嗑初九爻義可耻者莫如不仁小人則甘心不仁可畏者莫如不義小人則甘心不義利以動之而後為善曰勸者即勸其為仁為義也威以制之而後去惡曰懲者即懲其不仁不義也故小有懲于前大有誠于後此則小人之福也不然不仁不義不勸不懲積之既久罪大而不可解矣何福之有易曰履校滅趾无咎者正此止惡于未形小懲大誡為小人之福之意也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義惟惡積而不可掩故罪大而不可解何校滅耳凶者積惡之所致也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

欽定四庫全書

周易集註

卷十四

釋否九五爻義安危以身言存亡以家言治亂以國言所以下文曰身安而國家可保也危者自以為位可恒安者也亡者自以為存可恒保者也亂者自以為治可恒有者也惟安其位保其存有其治則志得意滿所以危亡而亂矣唐之玄宗隋之煬帝是也易教人易者使傾正此意

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

知者智勝者升

釋鼎九四又義德所以詔爵智所以謀事力所以當
任鮮不及者鮮不及其禍也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎
幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日
易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識
矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

釋豫六二又義諄者諄諄附冰山吹村莊者也瀆者
瀆慢也不知其幾如劉柳交叔文竟諄其黨是也斷

欽定四庫全書

易經

卷一

可識者斷可識其不俟終日也豫卦獨九四大有得
蓋又之得時者初與四應交乎四者也三與四比亦
交乎四者也皆諄乎其四矣獨二隔三不與四交上
交不諄者也初六鳴豫凶不正者也二與之比二中
正不瀆慢下交不瀆者也動之微即先見知微知彰
也本卦止一剛初柔四剛知柔知剛也聖人之言皆
有所據知幾其神與知微知彰三句皆是贊辭○幾
者人之所難知能知人之所不能知故曰神君子之

交人上下之間不諂不瀆者以其有先見之明懼其
禍之及已也故知幾惟君子何也蓋幾者方動之始
動之至微良心初發吉之先見者也若溺于物欲非初
動之良心延遲不決則不能見幾禍已及已見其凶而
不見其吉矣惟君子見此幾即作而去不俟終日然
見此幾之君子豈易能哉必其操守耿介修身反已
無一毫人欲之私者方可能之易曰介于石不終日
貞吉夫以耿介如石之不可移易則知之之明去之
之決斷可以識其不俟終日矣蓋天下之事有微有
彰人之處事有柔有剛人知乎此方能見幾也今君
子既知其微又知其彰既知其所以柔又知其所以
剛四者既知則無所不知矣所以為萬夫之望而能
見幾也故贊其知幾其神

欽定四庫全書

易經

卷一

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未
嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

釋復初九又義殆者將也庶近也幾者動之微吉之

先見者也即下文有不善未嘗不知也言顏氏之子其將近于知幾乎知之未嘗復行故不貳過

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻義絪縕麻線也縕綿絮也借字以言天地之氣纏綿交密之意醇者濃厚也本醇酒亦借字也天地之氣本虛而萬物之質則實其實者乃虛氣之化而凝得氣成形漸漸凝實故曰化醇男女乃萬物

欽定四庫全書

易經

三

之男女雌雄牝牡不獨人之男女也男女乃父母萬物皆男女之所生也以卦象言地在中又上下皆无有天將地纏綿之象故曰天地絪縕以二卦言少男在上少女在下男止女悅有男女構精之象故以天地男女並言之致與喪致乎哀致字同專一也陰陽兩相與則專一本卦六爻應與皆陰陽相配故曰致一○天地絪縕氣交也專一而不二故曰醇男女構精形交也專一而不二故化生夫天地男女兩也絪

縕構精以一合一亦兩也所以成化醇化生之功易

曰三人行則損一人一人行則得其友者正以損一人者兩也得其友者兩也兩相與則專一若三則雜亂矣豈能成功所以又辭言損一得友者以此

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之忘勿恒凶易其之易以鼓反

欽定四庫全書

易經

三

釋益上九爻義安其身者身無愧怍也危則行險矣易其心者坦蕩蕩也懼則長戚戚矣以道義交則淡以成故定以勢利交則甘以壞故無交修者安也易也定也修此三者則我體益之道全矣故不求益而自益若缺其一則立心不恒不能益矣全對缺言民者人也上與字黨與之與下與字取與之與莫之與即上文民不與不應不與也傷之者即擊之也安也易也定也皆立心之恒故曰立心勿恒凶

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

門者物之所從出者也陰陽二卦六十四卦三百八十四爻皆其所從出故為易之門有形質曰物一奇象陽一偶象陰則有形質矣以二物之德言則陰與陽合陽與陰合而其情相得以二物之體言則剛自剛柔自柔而其質不同以者用也撰者述也天地之

欽定四庫全書

周易卷五

五

撰天地雷風之類也可得見者也德者理也神明之德健順動止之類也不可測者也可得見者易則以此二物體之不可測者易則以此二物通之形容曰體發越曰通

其稱名也雜而不越於稽其類其哀世之意邪

一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名或言物象或言事變可謂至雜矣然不過體天地之撰通神明之德而已二者之外未嘗有踰越也但稽考其體之

通之之類如言龍戰于野入于左腹獲明夷之心如此之類似非上古民淳俗朴不識不知之語也意者衰世民偽日滋所以聖人說此許多名物事類出者亦不得已也

夫易彰往而察來而微顯闡幽而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往者明天道之已然也陰陽消息卦爻之變象有以彰之察來者察人事之未然也吉凶悔吝卦爻之

欽定四庫全書

周易卷五

五

占辭有以察之日用所為者顯也易則推其根于理數之幽以微之使人敬慎而不敢慢百姓不知者幽也易則就其事為之顯以闡之使人洞曉而無所疑開而當名辨物者各開六十四卦所當之名以辨其物如乾馬坤牛乾首坤足之類不使之至于混淆也正言斷辭者所斷之辭吉則正言其吉凶則正言其凶無委曲無迴避也如是則精及無形粗及有象無不備矣曰備者皆二物有以體其撰通其德也此其所

以備也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

牝馬遺音之類卦之稱名者小也負乘喪第之類又之稱名小者也肆陳也貳者副也有正有副猶兩也言既小又大既遠又文既曲又中既肆又隱不滯于一邊故名為貳失得者吉凶也報者應也○易辭纖細無遺其稱名小矣然無非陰陽之理默寓乎中而

欽定四庫全書

周易卷四

卷四

取類又大天地陰陽道德性命散見于諸卦爻之中其旨遠矣然其辭昭然有文明白顯然以示人而未常遠也卦爻之言委曲婉轉謂之曲曲則若昧正理矣然曲而中乎典禮正直而不私焉叙事大小本末極其詳備謂之肆肆則若無所隱矣然理貫于大小本末之中顯而未必不隱焉因此貳則兩在莫測無方無體矣宜乎濟斯民日用之所行以明其吉凶之應也曰濟者皆二物有以體其撰通其德此其所以

濟也夫易皆二物體其撰通其德則乾坤不其易之門耶

右第六章 此章言乾坤為易之門

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易之興指周易所繫之辭易乃伏羲所作然無其辭文王已前不過為占卜之書而已至文王始有彖辭教人以反身修德之道則易書之著明而興起者自文王始也因受美里之難身經乎患難故所作之易

欽定四庫全書

周易卷四

卷四

無非處患難之道下文九卦則人所用以免憂患之

道也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

德者行道而有得于身也履者禮也吾性之所固有德為虛位而禮有實體修德以禮則躬行實踐之間有所依據亦猶室之有基址矣故為德之基柄者人

之所執持者也人之盈滿者必喪厥德惟卑已尊人
小心畏義則其德日積亦猶物之有柄而為人所執
持矣故為德之柄人性本善其不善者蔽于物欲也
令知自反不善而復于善則善端萌蘖之生自火燃
泉達萬善從此充廣亦猶木之有根本而枝葉自暢
茂矣故為德之本然有德在我使不常久則雖得之
必失之故所守恒久則長久而堅固故恒者德之固
也君子修德必去其所以害德者如或忿怒方動則

欽定四庫全書

周易集註

卷四

當懲窒損而又損以至于無此乃修身之事故曰損
者德之修也君子之進德必取其有益于德者若見
善而覺已之有過則遷善改過以自益故曰益者德
之裕也裕者充裕也人處平常不足以見德惟處困
窮出處語默之間辭受取與之際最可觀德困而亨
則君子窮斯濫則小人故為德之辨非靜深有本而
後澤及于物人涵養所蓄之德必如井而後可施及于
人也故為德之地巽既順于理又其巽入細微事至

則隨宜斷制故為德之制此九卦無功夫無次第○
此言九卦為修德之具也聖人作易固有憂患矣然
聖人之憂患惟修其德而已聖人修德雖不因憂患
而修然卦中自有修德之具如履謙復恒損益困井
巽乃德之基之柄之本之固之修之裕之辨之地之制
蓋不必六十四卦而九卦即為修德之具矣

欽定四庫全書

周易集註

卷四

稱而隱易以鼓反長知
文反稱去聲

禮順人情故和而無森嚴之分則不至矣然節文儀
則皆天理精微之極至也和而至此履之才德所以
極其善也謙以自卑則不尊矣謙以自卑則不先矣
今謙自卑而人尊自卑而愈先尊而先此謙之才德
所以極其善也暗昧而小者則必不能辨物矣今復
一陽居于羣陰暗昧之下雖陰盛陽微以一陽之小
而能知辨其五陰皆為物欲所以反其不善以復其

善小而辨物此復之才德所以極其善也事至而難
來者則必至于厭矣恒則雖處繫輻之地而常德如
一日難而不厭此恒之才德所以極其善也凡事之
難者則必不易矣損則慾念窒慾雖克己之最難然
習熟之久私意漸消其後則易先難後易此損之才
德所以極其善也凡事之長裕者則必至于設施造
作矣益則日知其所亡月無忘其所能可謂長裕矣
然非助長也長裕而不設此益之才德所以極其善

欽定四庫全書

周易

卷之

也身之窮者則必不適矣困則身窮而道適窮而又
通此困之才德所以極其善也人居其所者則必不
能遷矣井雖居其所而不動然泉脉流通日遷徙而
常新居其所而遷此井之才德所以極其善也輕重適
均之謂稱稱則高下之勢人皆得而見之則必不能
隱矣巽則能順其理因時以稱其宜然其性入而伏
則又形迹之不露稱而隱此巽之才德所以極其善
也此正言九卦才德之善以見其能為修德之具也

言履和而至所以為德之基若和而不至不可以為
德之基矣下八卦做此此一節而字與書經九德而
字同

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益
以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

和行之行下孟
反連復萬反

以者用也行者日用所行之行迹也人有禮則安無
禮則危禮以和之使之揆之理而順即之心而安無
乖戾也制者制服之意禮太嚴截然不可犯謙以制

欽定四庫全書

周易

卷之

之則和而至矣履即禮非有別禮也但上天下澤乃
生定之禮生定之禮本有自然之和人之行禮若依
其太嚴之體不免失之亢故用謙以制之則和矣自
知者善端之復獨知之地也德不常則二三常則始
終惟一時乃日新矣興利者遷善改過則日益高明
馴至于美大聖神矣何利如之井以辨義者井泉流
通日新不已遷徙于義非能辨義安能遷徙所以用
井以辨之巽以行權者如湯武之放伐乃行權也然

順乎天即巽順乎理也又應乎人皆同心同德東征西怨南征北怨是即巽之能相入也若離心離德安得謂之相入所以巽順乎理又能相入方能行權○

上一節言九卦為修德之具以之字發明之中一節言九卦之才德以而字發明之此一節言聖人用九卦以修德以以字發明之是故行者吾德所行之行迹也恐其失于乖則用履以和之禮者吾德之品節也恐其失于嚴則用謙以制之擇善者吾身修德之

欽定四庫全書

周易卷三

三

始事也則用復以自知而擇之固執者吾身修德之終事也則用恒以一德而守之人欲者吾德之害也則用損以遠之天理者吾德之利也則用益以興之不知其命之當安未免怨天非所以修德也則用困以寡之不知性之當盡不能徒義非所以修德也則用井以辨之然此皆言修德之常經也若有權變不可通常經者則用巽以行之能和行能制禮能自知能一德能遠害能興利能寡怨能辨義能行權則知

行並進動靜交修經事知宜變事知權此九卦所以為德之基之柄之本之固之修之裕之辨之地之制也以此修德天下有何憂患不可虞哉

右第七章 此章論聖人以九卦修德

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

書者卦爻之辭也不可遠不可離也以之崇德廣業以之居安樂玩皆不可離之意為道者易之為道也

欽定四庫全書

周易卷三

三

一陰一陽之謂道故曰道變動者卦爻之變動也不居者不居于一定也六虛者六位也虛對實言卦雖六位然剛柔往來如寄非實有也故曰六虛外三爻為上內三爻為下與猶冊之有典要猶體之有要典要拘于迹者也下文既有典常則以辭言之耳○易之為書不可遠以其為道也屢遷所以不可遠也何也易不過九六是九六也變動不居周流于六虛之間或自下而上或自上而下或剛易乎柔或柔易乎

剛皆不可以為一定之典要惟其變之所趨而已道之屢遷如此則廣大悉備無所不該此所以不可遠也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

出入以卦言即下文外內也出者自內而之外往也入者自外而之內來也度者法度也言所繫之辭其出入外內當言則言當凶則凶當悔則悔當吝則吝

欽定四庫全書

周易卷四

四

各有一定之法度不可毫釐移易明于憂患者于出入以度之中又能明之也故者所以然之故也明其可憂又明其可憂之故明其可患又明其可患之故如勿用取女明其憂患也見金夫不有躬明其故也○易不可以為典要若無一定之法度而人不知懼矣殊不知上下雖無常剛柔雖相易然其所繫之辭或出或入皆有一定之法度立于內外爻辭之間使人皆知如朝廷之法度懼之而不敢犯也然豈特使

民知懼哉又明于憂患與故雖無師保之教訓而常若在家庭父母之側愛之而不忍違也既懼之而不敢犯又愛之而不忍違易道有益于人如此人豈可遠乎

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行初對已言初者始也既者終也率由也揆度也方道也或出或入或憂或患之方道也○易之為書上下无常剛柔相易不可為典要若不可揆其方矣然幸

欽定四庫全書

周易卷四

四

而有聖人之辭在也故始而由其辭以揆出入以度使民懼之方由其辭以揆憂患與故使民愛之方始見易之為書有典可循有常可蹈而向之不可為典要者于此有典要矣故神而明之惟存乎其人率辭揆方何如耳苟非默而成之不言而信之人則不能率辭揆方屢變之道不可虛行矣豈能知易哉易之為書不可遠如此

右第八章

此章言易不可遠率辭揆方存乎其

人

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也

質為卦體初者卦之始原其始則二三在其中矣上者卦之終要其終則四五在其中矣卦必原始要終以為體故文王之彖辭亦必原始要終以為辭如屯曰元亨利貞蒙曰童蒙求我皆合其始終二體言之也若六爻之剛柔相雜則惟取其時物而已故周公

欽定四庫全書

周易集註

卷五

之爻辭亦惟取諸時物以為辭如乾之龍物也而有潛見躍飛之不同者時也漸之鴻物也而有于磐陸木之不同者時也○易之為書也不過卦與爻而已一卦分而為六爻六爻合而為一卦卦則舉其始終以為體爻之剛柔雖相雜而不一然占者之決吉凶惟觀其所值之時所值之物而已雖相雜而實不雜也易之為書蓋如此

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初二爻初爻難知者以初爻為爻之本方有初爻而一卦之形體未成是其質未明所以難知易知者上爻為卦之末卦至上爻則其質已著其義畢露所以易知惟難知故聖人繫初爻之辭則必擬而議之當擬何象何占不散輕率惟易知故聖人繫上爻之辭不過因下文以成其終如乾初九曰潛龍上爻即曰亢龍是也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

欽定四庫全書

周易集註

卷五

物者爻之陰陽雜者兩相雜而互之也德者卦之德撰者述也內外二卦固各有其德如風山漸外卦有入之德內卦有止之德又自其中爻二五三四之陰陽雜而互之則二四有坎陷之德三五有離麗之德又撰成兩卦之德矣辨是與非者辨其物與德之是非也是者當于理也非者悖于理也蓋爻有中有不中有正有不正有應與無應與則必有是非矣故辨是與非非中爻不備○初與上固知之有難易矣然

卦理無窮內外有正卦之體中爻又有合卦之體然
後其義方無遺缺若夫錯陳陰陽撰述其德以辨別
其是非使徒以正卦觀之而遺其合卦所互之體則
其義必有不備者矣

噫亦要句存亡吉凶則居可知矣句知者觀其彖辭則

思過半矣要半聲
知音智

噫者嘆中爻之妙也亦要作句易經有一字作句者

如萃卦六二引吉无咎則一字作句也要者中也即

欽定四庫全書

卷一百一十五

易

中爻也說文身中曰要猶見中肉曰要勒今作腰言

此亦不過六爻之要耳非六爻之全即知存亡吉凶

也存亡者天道之消息吉凶者人事之得失居者本

卦之不動也居則觀其象之居言不待六爻之動而

知也彖辭文王卦下所繫之辭也○言此不過六爻

中之要耳而存亡吉凶不待動爻而可知故學易者

宜觀玩也若觀玩所思之精專不必觀周公分而為

六之爻辭但觀文王一卦未分之彖辭則此心之所思

者亦可以得存亡吉凶于過半况中爻之合兩卦者
乎中爻成兩卦宜乎知存亡吉凶也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔

之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功

而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

勝音升同功者二與四互成卦三與五互成卦

皆知存亡吉凶其功同也善不同者二中而四不中

故不同也不利遠者既柔不能自立又遠于君則孤

欽定四庫全書

卷一百一十五

易

臣矣所以不利要者約也用者發之于事也柔中者

柔而得中也三多凶者六十四卦惟謙卦勞謙一爻

許之以吉所以三多凶五為君君則貴有獨運之權

故多功三為臣賤不能專成故多凶耶者疑辭也言

柔居陽位則不當位而凶陽當陽位則當位而吉此

六十四卦之自定也今三多凶者豈以柔居而凶五

多功者豈以剛居之則能勝其位而不凶耶六十四

卦中亦有柔居陽位而吉剛居陽位而凶者○二與

四同功而異位二多譽四多懼四之多懼者以其近于君有僭逼之嫌故懼也二之多譽者以柔之為道本不利遠于君但易不論遠近大約欲其无咎而已今柔居中位發之于外莫非柔中之事則无咎矣此所以多譽也三與五同功而異位三多凶五多功所以然者以君貴臣賤故凶功不同也豈三乃陰居陽位則凶五乃陽居陽位則勝耶非也乃貴賤之等使然耳夫以中之四又同功矣而有譽有懼有凶有功

可見六爻相雜惟其時物正體與互體皆然也聖人設卦立象繫辭不遺中爻者以此

右第九章 此章專論中爻
易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

廣大者體統渾淪也悉備者條理詳密也兼三才者三才本各一因重為六故兩其天兩其人兩其地也天不兩則獨陽無陰矣地不兩則獨陰無陽矣人不

兩則不生不成矣此其所以兩也才者能也天能覆地能載人能象天地故曰才三才之道者立天之道曰陰與陽五為陽上為陰也立人之道曰仁與義三為仁四為義也立地之道曰柔與剛初為剛二為柔也。易之為書廣大悉備何也以易三畫之卦言之上畫有天道焉中畫有人道焉下畫有地道焉此之謂三才也然此三才使一而不兩則獨而無對非三才也于是無三才而兩之故六六者豈有他哉三才之道本如其兩也天道兩則陰陽成象矣人道兩則仁義成德矣地道兩則剛柔成質矣道本如是故無而兩之非聖人之安排也易之為書此其所以廣大悉備也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不

當故吉凶生焉

言者反

變動者潛見躍飛之類也等者剛柔大小遠近貴賤之類也物者陽物陰物也爻不可以言物有等則謂

之物矣相雜者相間也一不獨立兩則成文陰陽兩物交相錯雜猶青黃之相兼故曰文不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑或以不當為吉利之上九豫之九四是也卦情若惡反以當位為凶大壯初九同人六二是也要在隨時變易得其當而已一變動之間即有物有文有吉凶非有先後也卦必舉始終而成體故上章以質言曰無三才猶上章之所謂質也又必雜剛柔而為用故此章以文言曰變動者猶上章之所謂時物也○三才之道變動不居故曰又又也者言乎其變效天下之動者也又有等故曰物物相雜故曰文文不當位故吉凶生焉夫一道也為又為物為文為吉凶而皆出于易此其書所以廣大悉備也

右第十章 此章言易廣大悉備

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物

不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也易者之易以故反危者使平易者使傾此聖人傳心之言如以小而一身論一飲一食易而不謹必至終身之疾一言一語易而不謹必至終身之玷此一身易者之傾也以大而國家論越王卧薪嘗胆冬持冰夏持火卒擒吳王此危者之平也玄宗天寶已前海內富庶遂深居禁中以聲色自娛悉以政事委之李林甫京師遂為安祿山所陷此易者之傾也其道甚大百物不廢于此

欽定四庫全書

易

卷九

可見危使平易使傾即書言殖有禮履昏暴之意物者事也廢字即傾字也若依小註萬物之理無所不具則全非本章危平易傾之易矣懼以終始者危懼自始至終惟恐其始危而終易也○易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶惟當文王與紂之事是故玩其辭往往有危懼警戒之意蓋危懼則得平安慢易必至傾覆易之道也此道甚大雖近而一身遠而天下國家凡平者皆生于危凡傾

者皆生于易若常以危懼為心則凡天下之事物雖百有不齊然生全成于憂患未有傾覆而廢者矣故聖人繫易之辭懼以終始不敢始危而終易者大約欲人恐懼修省至于无咎而已此則易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻行士聲易以鼓反阻莊呂反

健順者乾坤之性德者乾坤蘊畜之德得諸心者也

欽定四庫全書

周易

卷

即日新盛德之德也行者乾坤生成之迹見諸事者也即富有大業之事也易簡者乾坤無私之理也險阻者乾坤至賤至動之事險者險難也易直之反阻者壅塞也簡靜之反惟易直無私者可以照天下險險之情惟簡靜無私者可以察天下煩壅之故六十

四卦利貞者無非易簡無私之理而已此節止論其理言知險知阻乃健順德行易簡之能事也未說道聖人與易至下文說心研慮方說聖人八卦象告方

說到易

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹

亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

悅後之二字
行吉作言

能者人皆不能而聖人獨能之也能字在前者字在

後者言能悅心研慮定天下吉凶成天下亹亹者惟

聖人也險阻之吉如大過過涉滅頂盡之利涉大川

是也云為即言行二字變化即欲動者尚其變變字

欽定四庫全書

周易

卷

吉字劉績讀作言今從之○聖人事未至則能以易簡無私之理悅諸心事既至則能以易簡無私之理研諸慮是即乾坤之易簡矣是以險阻之吉者知其為吉險阻之凶者知其為凶而定天下之吉凶險阻之吉者則教人趨之險阻之凶者則教人避之而成天下之亹亹是故易必以動者尚其變也聖人則即其易簡之理不必尚其變而凡有所云為自變化而莫測易必以言者尚其辭也聖人則即其易簡之理

不必尚其辭而凡事必有兆自前知而如神事之有
形迹而為器者易必以制器者尚其象也聖人則知
以藏往即其易簡之理而知其一定之器事之無形
迹而為來者易必以卜筮者尚其占也聖人則神以
知來即其易簡之理而知其未然之來此則聖人未
卜筮而知險知阻也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告
爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

欽定四庫全書

周易卷四

卷四

凡人有事人謀在先及事之吉凶未決方決于卜筮
所以說人謀鬼謀百姓與能也故書曰謀及乃心謀
及卿士謀及庶人謀及卜筮先心而後人先人而後
鬼輕重可知矣象者像也八卦成列象在其中矣凡
卦中之畫及天地雷風乾馬坤牛之類也爻者效天
下之動者也彖者材也皆有辭也情即象之情陽有
陽之情陰有陰之情乾馬有健之情坤牛有順之情
剛柔即九六也相雜則吉凶之理自判然可見告者

告此險阻也言者言此險阻也見者見此險阻也○

天地設位有易簡之理而知險知阻此天地之能也
聖人則以易簡之理悅心研慮未卜筮而知險知阻
矣然百姓不皆聖人也于是聖人作易以成天地之
能所以天下之事雖至險至阻其來無窮然明而既
謀于人幽而又謀于鬼不惟賢者可與其能雖百姓
亦可以與能矣然百姓亦可以與能者豈百姓于易
簡之理亦能悅心研慮哉蓋八卦以象告險阻又彖

欽定四庫全書

周易卷四

卷四

以情言險阻剛柔相雜以吉凶見險阻是以百姓雖至
愚然因聖人作易之書其所告所言所見自能知險
知阻矣所以聖人能成天地之能而百姓亦與能也
變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠
近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而
不相得則凶或害之悔且吝

卦以變為主故以利言其言吉者利人也其言凶者
人則避之亦利也愛相攻家人九五也是也惡相攻同

人九三是也。遠相取恒之初六，是也。近相取豫之六三，是也。情相感中孚九二是也。情者情實也。對偶而言，偶相感。漸之九三是也。曰相攻曰相取曰相感，即情也。感者情之始動，利害之開端也。取則情已露而悔吝著矣。攻則情至極而吉凶分矣。卦爻中其居皆有遠近，其行皆有情偽，其情皆其愛惡也。凡易之情者，聖人作易之情也。近者近乎相攻相取相感之情也。與上文遠近之近不同，不相得者不相得其易簡也。

欽定四庫全書

也。情雖險阻不同，若合乎易簡之理，則吉矣。利矣。無悔吝矣。若近乎相攻相取相感之情，而違背乎易簡之理，則凶矣。害矣。悔且吝矣。小而悔吝，大而利害大。而吉凶皆由此險阻之情而出。此易所以以象告以情言。見吉凶使人知所趨避者此也。

將叛者其辭慙，中心疑者其辭枝。吉人之辭寡，躁人之辭多。誣善之人其辭游，失其守者其辭屈。

叛者背理慙者羞愧疑者可否未決枝者兩岐不一

欽定四庫全書

卷之三

三

躁者急迫無涵養誣善之人或援正入邪或推邪入正故游蕩無實失守者無操持屈者抑而不伸。○相攻相取相感卦爻險阻之情固不同矣。至于人之情則未易見也。然人心之動因言以宣試以人險阻之情發于言辭者觀之。蓋人情之險阻不同而所發之辭亦異。是故將叛者其辭必慙中心疑者其辭必枝吉人之辭必寡躁人之辭必多誣善之人其辭必游失其守者其辭必屈。夫吉者得易簡之理者也。叛疑

躁誑失守者失易簡之理者也人情險阻不同而其辭既異如此又何獨于聖人卦爻之辭而疑之可見易知險簡知阻本聖人成天地之能而使百姓與能者亦不過以易簡之理知其險阻而已

右第十二章 此章反復論易知險簡知阻蓋天尊地卑首章言聖人以易簡之德成位乎天地見聖人作易之原此章言聖人以易簡之德知險知阻作易而使百姓與能見聖人作易之實事也

欽定四庫全書

周易集註

卷十四

欽定四庫全書

經部
周易集注卷十五

詳校官太常寺少卿臣陳柱森

通政使司副使臣吳璠葉慶勳

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣宋枋遠

膳錄監生臣張願寶

明來知德撰

此書乃聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而
稽數觀象於法陽而主外陰理於剛柔而生爻和順於
道德而理於義命而理於德以垂於命

欽定四庫全書

周易集注

卷十五

非老變而少不變之說也乃參天兩地而倚數也參
兩之說非陽之象圓圓者徑一而圓三陰之象方
者徑一而圓四之說也蓋河圖天一地二天三地四
天五地六天七地八天九地十一二三四五者五行
之生數也六七八九十者五行之成數也生數居河
圖之內乃五行之發端故可以起數成數居河圖之
外則五行之結果故不可以起數參之者三之也天
一天三天五之三位也兩之者二之也地二地四之

欽定四庫全書

易學

二

二位也倚者依也天一依天三天三依天五而為九地二依地四而為六也若以畫數論之均之為三參之則三箇三兩之則兩箇三矣聖人用著以起數九變皆三畫之陽則三其三而為九此九之母也則過揲之策四九三十六此九之子也參之是三箇十二矣九變皆二畫之陰則二其三而為六此六之母也則過揲之策四六二十四此六之子也兩之是兩箇十二矣均之為十二參之則三箇兩之則兩箇也以至乾六爻之策二百一十有六乃三箇七十二合之也均之為七十二參之則三箇兩之則兩箇矣總之乾策六千九百十二乃三箇二千三百四合之也坤策四千六百八乃兩箇二千三百四合之也均之二千三百四參之則三箇兩之則兩箇矣此皆河圖生數自然之妙非聖人之安排也若夫七八亦乾坤之策但二五為七三四為七是一地一天不得謂參兩一三四為八一二五為八是一地二天亦不得謂之

欽定四庫全書

易學

三

參兩以至過揲之策六爻之策萬物之數皆此參兩故周公三百八十四爻皆用九六者以生數可以起數成數不可以起數也觀變者六十四卦皆八卦之變陽變陰陰變陽也如乾初爻變則為姤二爻變則為遯坤初爻變則為復二爻變則為臨是也詳見雜說八卦變六十四卦圖發揮子剛柔者布散剛柔于六十四卦而生三百八十四爻也易中所言之理一而已矣自其共由而言謂之道自其蘊蓄而言謂之德自其散布而不可移易謂之理自其各得其所賦之理謂之性道德理性四者自其在人而言謂之義自其在天而言謂之命和順于道德者謂易中形上之道神明之德皆有以貫徹之不相悖戾拂逆也理於義者六十四卦皆利于貞其要無咎者義也今與道德不相違背則能理料其義凡吉凶悔吝無咎皆合乎心之制事之宜矣窮理者謂易中幽明之理以至萬事萬物之變皆有以研窮之也盡性者謂易中健順之性以至大而綱常小而細微皆有

以處分之也至于命者凡人之進退存亡得喪皆命也
今既窮理盡性則知進知退知存知亡知得知喪與天
合矣故至于命也惟聖人和順於道德窮理盡性是以
文王發明六十四卦之彖辭周公發明三百八十四文
之爻辭有言有凶有悔有吝有咎者皆理于義至于
命也使非理義立命安能預論天地觀象玩辭觀變玩
占自天佑之吉无不利也哉幽贊二句言著數也著與
河圖皆天所生故先言此二句立卦者伏羲也生爻者

欽定四庫全書

周易卷五

四

周公也理義至命者文王周公之辭也上理字料理之
理下理字義理之理自聖人之作易也下六句皆一意
幽贊于神明參天兩地觀變于陰陽發揮於剛柔順
於道德窮理盡性一意也生也倚也立也生也理也至
也一意也聖人作易不過此六者而已言著數卦爻而
必曰義命者道器無二致理數不相離聖人作易惟
教人安于義命而已故兼天人而言之此方謂之易
非皆註極功之謂也故下文言順性命之理以陰陽

剛柔仁義並言之○言易有著乃聖人幽贊於神明
而生之易有數乃聖人參天兩地而倚之易有卦乃
聖人觀變于陰陽而立之易有爻乃聖人發揮于剛
柔而生之易彖辭爻辭中有義乃聖人和順于道德
而理之易象辭爻辭中有命乃聖人窮理盡性而至
之

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道
曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼
三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故
易六位而成章

性人之理命天地之理也陰陽以氣言寒暑往來之
類是也剛柔以質言山時川流之類是也仁義以德
言事親從兄之類是也三者雖若不同然仁者陽剛
之理義者陰柔之理其實一而已矣蓋天地間不外
形氣神三字如以人論骨肉者剛柔之體也呼吸者

欽定四庫全書

周易卷五

五

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
數往者順知來者逆是故易逆數也
射音石數色主反

相薄者薄激而助其雲雨也不相射者不相射害也
 相錯者陽與陰相對待一陰對一陽二陰對二陽三
 陰對三陽也故一與八錯二與七錯三與六錯四與
 五錯八卦不相錯則陰陽不相對待非易矣宋儒不
 知錯綜二字故以為相交而成六十四卦殊不知此

欽定四庫全書

周易卷四

專說八卦逆數方得相錯非言六十四卦也乾一兌
 二離三震四前四卦為往巽五坎六艮七坤八後四
 卦為來數往者順數圖前四卦乾一至震四位者之
 順也知來者逆知圖後四卦巽五至坤八來者之逆
 也是故易逆數者言因錯卦之故所以易逆數巽五
 不次于震四而次于乾一也○惟八卦既相錯故聖
 人立圓圖之卦數往者之既順知來者之當逆使不
 逆數而巽五即次于震四之後則八卦不相錯矣是

陰陽之氣也與形氣不相離者五性之神也理也特
 因分三才故如此分爾天無陰陽則氣機息地無剛
 柔則地維墜人無仁義則禽獸矣故曰立天立地立
 人兼三才而兩之者總分三才為上中下三段而各
 得其兩初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰也分
 陰分陽以爻位言分初三五為陽位二四上為陰位
 也既分陰分陽乃迭用剛柔之爻以居之或以柔居
 陰以剛居陽為當位以柔居陽以剛居陰為不當位
 欽定四庫全書
 亦有以剛柔之爻互居陰陽之位為剛柔得中者故
 六位雜而成文章也○昔者聖人之作易也將以順
 性命之理而已非有所勉強安排也以性命之理言
 之立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之
 道曰仁與義而性命之理則根于天地具于人心者
 也故聖人作易將此三才兼而兩之六畫而成卦又
 將此三才分陰分陽迭用而成章者無非順此性命
 之理而已

故四卦逆數巽五復四次于乾一者以此

右第三章

此章言伏羲八卦逆數方得相錯

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之

旺說說反
說音悅

天地定位上章言八卦之對待故首之以乾坤此章

言八卦對待生物之功故終之以乾坤乾坤始交而

為震巽震巽相錯動則物萌散則物解此言生物之

功也中交而為坎離坎離相錯潤則物滋烜則物舒

欽定四庫全書

周易卷五
卷之五

此言長物之功也烜者明也終交而為艮兌艮兌相

錯止則物成說則物遂此言成物之功也若乾則為

造物之主而於物無所不統坤則為養物之府而于

物無所不容六子不過各分一職以聽命耳

右第四章

此章言伏羲八卦相錯生物成物之

功

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

乾勞乎坎成言乎艮

說音悅
勞七聲

此文王圓圖帝者陽也陽為君故稱帝乾以君之乃

其証也且言帝則有主宰之意故不言陽而言帝孔

子下文不言帝止言萬物者亦恐人疑之也出也齊

也相見也致役也說也戰也勞也成也皆帝也二言

字助語解震方三陽開泰故曰出致者委也坤乃順

承天故為陽所委役至戌亥之方陽剥矣故與陰戰

曰戰乎乾者非與乾戰也陽與陰戰于乾之方也伏

義圓圖之乾以天地之乾言文王圓圖之乾以五行

欽定四庫全書

周易卷五
卷之五

乾金之乾言至坎則以肅殺相戰之後適值乎慰勞

休息之期陽生于子故曰勞至艮方陽已生矣所以

既成其終又成其始

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬

物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖

人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也

萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說

也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄

也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

潔齊即姑洗之意春三月物尚有不出土者或有未開花葉者彼此不得相見至五月物皆暢茂彼此皆相見故曰萬物皆相見夏秋之交萬物養之于土皆得向實無皆陽以委役之故曰致役乎坤至正秋陽所生之物皆成實矣故說至戌亥之月陽剝矣故與

欽定四庫全書

周易卷五

十

陰相戰於乾之方至于月萬物已歸矣休息慰勞于子之中故勞至冬春之交萬物已終矣然一陽復生故又成其始此因文王圖圖帝出乎震八句孔子解之雖八卦震巽離坤兌乾坎艮之序實春夏秋冬五行循環流行之序也蓋震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能生木故艮次之水土又生木火此自然之序也若以四正四隅論離火居南坎

水居北震動也物生之初故居東兌說也物成之後故居西此各居正位者也震陽木巽陰木故巽居東南已方兌陰金乾陽金故乾居西北亥方坤陰土故居西南艮陽土故居東北此各居四隅者也

右第五章 此章言文王圖圖帝出乎震一節言

八卦之流行後一節言八卦流行生成物之功

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

欽定四庫全書

周易卷五

十一

神即雷風之類妙即動撓之類以其不可測故謂之神亦如以其主宰而言謂之帝也動說也撓散也燥乾也澤地土中之水氣皆是也水者冬之水天降雨露之屬皆是也逮及也謂相濟也既盡也成生成也前節言伏羲之對待曰雷動風散者雷風相對也曰雨

潤日暉者水火相對也曰艮止兌說者山澤相對也此節言文王之流行曰動萬物者春也曰挽萬物者春夏之交也曰燥萬物者夏也曰就萬物者秋也曰潤萬物者冬也曰終始萬物者冬春之交也所以火不與水對山不與澤對先儒不知對待流行而倡為先天後天之說所以本義于此二節皆云未詳殊不知二圖分不得先後譬如天之與地對待也二氣交感生成萬物者流行也天地有先後哉男之與女對待也二氣交感生成男女者流行也男女有先後哉所以伏羲文王之圖不可廢一孔子所以發二聖先載之秘者此也此節乃總括上四節二圖不可廢一之意所以先儒未詳其義○神也者妙萬物而為言者也以文王流行之卦圖言之雷之動風之撓火之燥澤之說水之潤艮之終始其流行萬物固極其盛矣無必有伏羲之對待水火相濟雷風不相悖山澤通氣然後陽變陰化有以運其神妙萬物而生成之

兌說也

此言八卦之情性乾純陽故健坤純陰故順震坎艮陽卦也故皆從健巽離兌陰卦也故皆從順健則能動順則能入此震巽所以為動為入也健遇上下皆順則必溺而陷順遇上下皆健則必附而麗此坎離所以為陷為麗也健極于工前無所往必止順見于外情有所發必悅

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

馬性健其蹄圓乾象牛性順其蹄折坤象龍蟄物遇陽則奮震之一陽動于二陰之下者也雞羽物遇陰則入巽之一陰伏于二陽之下者也豕性剛躁陽剛在內也雉羽文明陽明在外也狗止人之物羊悅羣之物此遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

首導而在上故為乾腹納而有容故為坤陽動陰靜動而在下者足也陽連陰折折而在下者股也坎陽在內猶耳之聽在內也離陽在外猶目之明于外也動而在上者手也折而在上者口也此近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

六子皆自乾坤而生故稱父母索者陰陽之相求也陽先陰求則陽入陰中而為男陰先求陽則陰入陽中而為女震坎艮皆坤體乾之陽來交于坤之初而得震則謂之長男交于坤之中而得坎則謂之中男

交于坤之末而得艮則謂之少男巽離兌皆乾體坤之陰來交於乾之初而得巽則謂之長女交于乾之中而得離則謂之中女交于乾之末而得兌則謂之少女三男本坤體各得乾之一陽而成男陽根于陰也三女本乾體各得坤之一陰而成女陰根于陽也此文王有父母六子之說故孔子發明之亦猶帝出于震孔子解之也

右第十章

乾為天為圓為君為父為王為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

純陽而至健為天故為天體圓運動不息故為圓乾之主乎萬物猶君之主萬民也故為君乾知大始有父道焉故為父純釋為玉純剛為金為寒為冰者冰則寒之凝也乾居亥位陽生于子也大赤盛陽之色也寒冰在子以陽之始言之大亦在午以陽之終言之良馬馬之健而純健之不變者欽定四庫全書

也老馬健之時變者也瘠馬健之身變者也馵馬健之色變者也乾道變化故又以變言之木果圓之在上者也漢荀爽集九名家易傳有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為各番為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

純陰為地資生為母為布者陰柔也且地南北經而東西緯亦布象也為金者陰虛也且六十四卦為金

亦如坤包六十四卦也其靜也翕凝聚不施故為吝審其動也闢不擇善惡之物皆生故為均性順而生物生生相繼故為子母牛能載物為輿曰大輿者乃順承天之大也三畫成章故為文偶畫成章故為衆柄者持成物之權黑者為極陰之色荀九家有為此為逆為方為囊為震為黃為帛

震為雷為龍為玄黃為虜為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙欽定四庫全書

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮男作車義音郎注音九馬注謝

震者動也為雷者氣之動于下也為龍者物之動于下也乾坤始交而成震無天地之色故為玄黃虜當作車字震動也車動物也此震之性當作車也上空虛一陽積于下有身車之象故剝卦君子得輿小人剝廬陽剝于上有剝廬之象陽生于下則為震其有得輿之象此震之象當作車也且從大塗從作足

馬則車誤作粵也明矣一奇動于內而二偶開張四通八達故為大塗乾一索而得男故為長子一陽動于下其進也銳故為決躁蒼者東方之色故為蒼筤竹筵葦款與蘆也與竹皆下本實而上幹虛陽下陰上之象也凡聲陽也上偶開口故為善鳴爾雅馬左足白曰鼻震居左故曰鼻作者兩足皆動也一陽動于下故為作足類者類也的類者白類之馬也震錯巽巽為白故為頭足皆白之馬剛反在下故稼為反

欽定四庫全書

周易集註

卷十五

生反生者根在上也究者究其前之所進也陽剛震動勢必前進故究其極而言之究其健者震進則為臨為泰為三畫之純陽矣故為健究著者究其陽所生之物也帝出乎震則齊乎巽相見乎離品物咸亨而蕃盛矣故為蕃究解者解謂魚震錯巽故為魚也書泰庶鮮食謂魚肉之類老子治大國如烹小鮮則專言魚也究健究著者究一陽之前進也究解者究一陽之對待也荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽入也物之善入者莫如木故無土不穿氣之善入者莫如風故無物不被坤一索乾而得巽故為長女木曰曲直繩直者從繩以取直而工則引繩之直以制木之曲者也巽德之制故能制器為工伏羲圓圖震錯巽震居東北為青巽居西南為白蓋木方青而

欽定四庫全書

周易集註

卷十五

金方白也陽長陰短陽高陰卑二陽一陰又陽居其上陰居其下故為長為高風行無常故追退風或東或西故不果臭以風而傳陰伏于重陽之下鬱積不散故為臭垢卦包魚不利賓者以臭故也為寡髮者髮屬血陰血不上行也廣顙者潤顙也陽氣獨上盛也眼之白者為陽黑者為陰所以離為目巽二白在一上黑沉于下故為白眼巽本乾體為金為玉利莫利于乾也坤一索而為巽巽性入則乾之所有皆

入於巽矣故近市利三倍曰近者亦如市之交易有三倍之利也震為決躁巽錯震故其究為躁卦亦如震之其究為健也震巽以究言者剛柔之始也荀九家有為楊為鶴

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輳為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

欽定四庫全書

易經

卷五

水內明坎之陽在內故為水陽畫為水二陰夾之故為溝瀆陽匿陰中為柔所掩故為隱伏矯輳者直而使曲輳者曲而使直水流有曲直故為矯輳因為矯輳弓與輪皆矯輳所成故為弓輪陽陷陰中心危慮深故為加憂心耳皆以虛為體坎中實故為病為痛蓋有孚則心亨加憂則心病矣水在天地為水在人身為血為赤者得乾之一畫與乾色同但不大耳乾為馬坎得乾之中爻而剛在中故為馬之美者剛在內

而躁故為亟心柔在上故首垂而不昂柔在下故蹄薄而不厚因下柔故又為曳蓋陷則失健足行無力也多眚者險陷而多阻因柔在下不能任重也上下皆虛水流而不滯故通月者水之精從其類也盜能伏而害人剛強伏匿于陰中故為盜中實故木多心堅荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

欽定四庫全書

易經

卷五

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為羸為蚌為龜其於木也為科上槁

離者麗也火麗木而生故為火日者火之精電者火之光故為日為電甲冑外堅象離之畫戈兵上銳象離之性中虛故為大腹乾音干水流濕故稱血火就燥故稱乾外剛內柔故為介物中虛故為木之科科者科巢之象也炎上故木上槁荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節蘇音程家
元慶反

山止于地故為山一陽塞於外不通大塗與震相反

故為徑路剛在坤土之上故為小石上畫相連下畫

雙峙而虛故為門闕木實植生曰果草實莖生曰

菰實皆在上故為果菰闕人掌王宮中門之禁止物

之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物

之不得出者艮剛止內柔故為闕寺人能止于物者

在指物能止于物者在狗鼠之為物其剛在齒為之

象定四庫全書

周易集註

三

為物其剛在喙黔者黑色鳥喙多黑曰屬者不可枚

舉也狗鼠黔喙皆謂前剛也坎陽在內故木堅在心

艮陽在上故木堅多節木枝在上方有節荀九家有

為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛固為妻為羊

澤乃瀦水之地物之潤而見乎外者亦為澤兌之陰

見乎外故為澤坤三索于乾而得女故為少女女巫

擊鼓婆娑乃歌舞悅神者也通乎幽者以言悅乎神

為巫通乎顯者以言悅乎人為口舌正秋萬物條枯

實落故為毀折此以其時言也柔附於剛剛乃決柔

故為附決震陽動故決躁兌陰悅故附決兌非能

自決乃附于剛而決也此以其勢言也兌金乃堅剛

之物故為剛說文云鹵西方鹹地兌正西故為鹵少

女從姊為娣故為妾內狼外說故為羊荀九家有為

常為輔頰

象定四庫全書

周易集註

三

序卦傳

序卦者孔子因文王之序卦就此一端之理以序

之也一端之理在所畧孔子分明惡後儒雜亂文

王之序卦故借此一端之理以序之其實本意專

恐為雜亂其卦也如大過以下使非孔子序卦可

証則後儒又聚訟矣蔡氏改正丘氏猶以為不當

潛改經文豈不聚訟所以序卦有功于易宋儒不

知象就說序卦非聖人之書又說非聖人之蘊非

聖人之精殊不知序卦非為理設乃為象設也如井蹇解无妄等卦辭使非序卦雜卦則不知文王之言何自而來也自孔子沒歷秦漢至今日叛經者皆因不知序卦雜卦也以此觀之謂序卦為聖人之至精可也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

欽定四庫全書

周易卷八

序卦

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

盈者言乾坤之氣盈充塞于兩間也如有欠缺豈能生物也不訓盈言萬物初生之時如此得結未通必如此盈也物之始生精神未發若蒙冒然故屯後繼蒙蒙者蒙也上蒙字卦名下蒙字物之象也穉者小也小者必養而後長大水在天以潤萬物乃萬物之所需者需不訓飲食謂人所需于飲食者在養之以中正乃飲食之道也飲食人之所大欲也所需不如

所欲則必爭乾餱以愆豕酒生禍故訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可終通故受之以否

爭起而黨類必衆故繼之以師比者比也上比卦名下比相親附之謂也衆必有所親附依歸則聽其約束故受之以比人來相比必有以畜養之者無以養

欽定四庫全書

周易卷八

序卦

之何以成比故受之以小畜禮義生于富足物畜然後有禮故受之以履禮蓋人之所履非以禮訓履也人有禮則安無禮則危故受之以泰治亂相仍如環無端無久通泰之理故受之以否

物不可以終否故受之以同人同人者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱

上下不交所以成否今同人于野利涉大川疇昔儉德辟難之君子皆相與出而濟否矣故繼之以同人能一視同人則近悅遠來而所有者大矣故大者皆為吾所有所有既大不可以有自滿也故受之以謙有大不盈而能謙則永保其所有之大而中心和樂矣故受之以豫和樂而不拒絕乎人則人皆欣願隨之矣故受之以隨以喜隨人者非無故也必有其事如臣之隨君必以官守言責為事弟子之隨師必

欽定四庫全書

周易集註

卷五

以傳道解惑為事故受之以蠱

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱為事可大之業每因事以生故受以臨臨者二陽進而逼四陰駁駁乎而於大矣臨不訓大臨者以上臨下

以大臨小凡稱臨者皆大者之事也故以大釋之凡物之小者不足以動人之觀大方可觀德之大則光輝之著自足以起人之瞻仰業之大則勲績之偉自足以耀人之耳目故臨次以觀既大而可觀則信從者求自有未合之者故受以噬嗑物不可以苟合又在乎貴以飾之不執贊則不足以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合貴所以次合也賁者文飾也致者專事文飾之謂也文飾太過則為亨之極亨極則儀文盛

欽定四庫全書

周易集註

卷五

而實行衰故曰致飾亨則盡矣故繼之以剝

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

所謂剝者以其剝落而盡也然物不可以終盡既剝盡于上則必復生于下故繼之以復復者反本而復

于善也善端既復則妄念不生妄動不萌而不妄矣
无妄則誠矣誠則好善如好好色惡惡如惡惡臭然
後可以畜德而至于大故受之以大畜物必畜然後
可養況我之德乎德既畜于己則可以優游涵泳而
充養之以至于化矣是可養也故受之以頤頤者養
之義也有大涵養而後有大施設養則可動不養則
不可動矣動者施設而見于用也故受之以大過大
過者以大過人之才為大過人之事非有養者不能
欽定四庫全書

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後
有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君
臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

有夫婦則生育之功成而有父子有父子則尊卑之
分起而後有君臣有君臣則貴賤之等立而後有上
下上下既立則有拜趨坐立之節有宮室車馬之等
小而繁縷之微大而衣裳之垂其制之必有文故謂
之禮其處之必得宜故謂之義錯者交錯也即八卦
欽定四庫全書

之相錯也禮義尚往來故謂之錯

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不
可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯
故受之以大壯壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也
進必有所傷故受之以明夷

物不可以久居其所泛論物理也如人臣居寵位之久
者是也豈有夫婦不久居其所之理序卦止有一端
之理者正在于此遯者退也物不可以終退故受之

以大壯既壯則必進故受之以晉進而不已則知進不知退必有所傷矣亦物不可久居其所之意易之消息盈虛不過如此時止時行則存乎其人也

夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所以失故受之以損

傷于外者其禍必及于家故受之以家人禍及于家則傷于外者其禍必及于家故受之以家人禍及于家則

欽定四庫全書

易經

卷三

家道窮困矣家道窮困則父子兄弟豈不相怨故受之以睽一家乖睽則內難作矣故受之以蹇凡人患難必有解散之時故受之以解緩則急情偷安廢時失事故受之以損

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所過故受之以姤姤者過也物相過而後復故受之以革革者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困

損而不已必益益而不已必決決去即損去之意盛衰損益如循環然損不已必益益不已必損造化如此在易亦如此故曰損益盛衰之始也損者盛之始

益者衰之始所以決字即損字也夫與姤相綜夫柔在上剛決柔也姤柔在下柔通剛也故決去小人即遇君子所以夫受之以姤君子相遇則合志同道合受之以革同志既革則乘時進會以類而進故受之以升升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而

欽定四庫全書

易經

卷三

困憊矣故受之以困

困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

不能進而困于上則必反于下至下者莫若井也井

養而不窮可以舒困矣故受之以井井久則穢濁不可食必當革去其故故受之以革革物之罷去故而取新者莫若鼎故受之以鼎鼎重麗也廟祭用之而震為長子則繼父而主祭者也故受之以震震者動也物不可以終動動則主之以靜故受之以艮艮者止也物不可以終止靜極而復動也故受之以漸漸者進也進以漸而不驟者惟女子之歸六禮以漸而行故受之以歸妹得其所歸者必大細流歸于江海

欽定四庫全書

周易卷五

則江海大萬民歸于帝王則帝王大至善歸于聖賢則聖賢大故受之以豐窮大而驕奢無度則必亡國敗家而失其所居之位矣唐明皇宋徽宗是也故受之以旅

旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受

之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

旅者親寡之時非巽順何所容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入故受之以巽巽者入也人情相拒則怨相入則悅入而後悅之故繼之以兌兌者悅也人之氣憂則鬱結悅則舒散悅而後散之故受之以渙渙者離也離披解散之意物不可以終離離則散漫遠去而不止矣故受之以節節所以止離也節者制之于外孚者信之于中節得其道而上能信守之

欽定四庫全書

周易卷五

則下亦以信從之矣所謂節而信之也故受之以中孚有者自恃其信而居其有也必者不加詳審而必于其行也事當隨時制宜若自有其信而必行之則小有過矣故受之以小過有過人之才者必有過人之事而事無不濟矣故受之以既濟物至於既濟物之窮矣然物無終窮之理故受之以未濟終焉物不可窮乃一部易經之本旨故曰物不可以終通以至然離言物不可者十一皆此意也

雜卦傳

雜卦者雜亂文王之序卦也孔子將序卦一連者特借其一端之理以序之其實恐後學顛倒文王所序之卦也一端之理在所緩也又恐後學以序卦為定理不知其中有錯有綜有此二體故雜亂其卦前者居于後後者居于前止將二體兩卦有錯有綜者下釋其意如乾剛坤柔比樂師憂是也使非有此雜卦象必失其傳矣

欽定四庫全書

周易卷五

三

乾剛坤柔

此以錯言言乾坤之情性也文王序卦六十四卦止

乾坤坎離太過順小過中孚八卦相錯蓋伏羲圓圖乾坤坎離四正之卦本相錯四隅之卦兌錯艮震錯巽故太過順小過中孚所以相錯也

比樂師憂

此以綜言因二卦同體文王相綜為一卦後言綜者做此順在內故樂險在內故憂凡綜卦有四正綜四

正者比樂師憂大有衆同人親之類也四隅之卦艮與震綜皆一陽二陰之卦艮可以言震震可以言艮兌與巽綜皆二陽一陰之卦兌可以言巽巽可以言兌如隨蠱咸恒之類是也有以正綜陽隔綜正者臨觀屯蒙之類是也前儒不知乎此所以言象失其傳而不知象即藏于錯綜之中因不細玩雜卦故也臨觀之義或與或求

此以綜言君子之臨小人也

欽定四庫全書

周易卷五

三

下民之觀君上也有仰止觀先之心故求曰或者二卦皆可言與求也蓋求則必與與則必求

屯見而不失其居蒙雜而著

此以綜言見者居九五之位也居者以陽居陽也八卦正位坎在五言九五雜于二陰之間然居九五之位剛健中正故見而不失其居蒙九二亦雜于二陰之間然為發蒙之主故雜而著見皆以坎之上下言言蒙之坎上而為屯矣見而不失其居屯之坎下而為

蒙矣雜而又著

震起也艮止也

此以綜言震陽起于下艮陽止于上

損益盛衰之始也

此以綜言損上卦之艮下而為益下卦之震帝出乎

震故為盛之始益上卦之巽下而為損下卦之兌說

言乎兌故為衰之始震東兌西春生秋殺故為盛衰

之始

欽定四庫全書

周易卷五

書

大畜時也无妄災也

此以綜言大畜上卦之艮下而為无妄下卦之震故

孔子曰剛自外來而為主于内无妄下卦之震上而

為大畜之艮故孔子曰剛上而尚賢止其不能止者

非理之常乃通然之時得其不當得者非理之常乃

偶然之禍

萃聚而升不來也

此以綜言升上卦之三陰下而為萃之下卦三陰同

聚故曰萃萃下卦之三陰上而為升之上卦三陰齊

升故曰升惟升故不降下而來

謙輕而豫怠也

此以綜言謙之上六即豫之初六故二爻皆言鳴謙

心虛故自輕豫志滿故自肆

噬嗑食也賁无色也

此以綜言賁下卦之離上而為噬嗑之上卦故孔子

曰柔得中而上行噬嗑上卦之離下而為賁之下卦

欽定四庫全書

周易卷五

書

故孔子曰柔來而文明頤中有物食其所有白賁無

色文其所無

兌見而巽伏也

此以綜言巽震艮同震艮以陽起止于上下此則以

陰見伏于上下

隨无故也蠱則飭也

此以綜言隨則以蠱上卦艮之剛下而為震故孔子

曰剛來而下柔蠱則以隨上卦兌之柔下而為巽故

孔子曰剛上而柔下隨無大故故能相隨蓋有大故故當整飭

剝爛也復反也

此以綜言剝則生意漸盡而歸于無復則生意復萌而反于有

晉晝也明夷誅也

此以綜言明夷下卦之離進而為晉之上卦故孔子曰柔進而上行明在上而明著明在下而明傷

欽定四庫全書

周易卷五

卷五

井通而困相遇也

困上卦之兌下而為井下卦之巽井下卦之巽上而為困上卦之兌養而不窮通也即不困剛過其揜遇也即不通

咸速也恒久也

此以綜言故孔子曰柔上而剛下剛上而柔下有感則速速則婚婚及時有恒則久久則夫婦偕老

渙離也節止也

此以綜言節工卦坎之剛來居渙之下卦渙上卦巽之柔來居節之下卦風散水故渙決則離而不止澤防水故節節則止而不離

解緩也蹇難也

此以綜言蹇下卦之艮往而為解上卦之震出險之外安舒寬緩之時居險之下大難切身之際際外也家人內也

此以綜言睽下卦之兌即家人上卦之巽睽于外而不相親親于內而不相睽

欽定四庫全書

周易卷五

卷五

否泰反其類也

此以綜言大往小來小往大來故反其類

大壯則止遯則退也

止當作工

此以綜言止字乃工字之誤二卦相綜遯之三爻即

大壯之四爻工字指大壯之四爻而言遯字指遯之

三爻而言皆相比于陰之爻也孔子因周公三爻四

爻之辭故發此上遯二字言大壯則壯于大與之親

上往而進遯則退而畜止臣妾使制于陽不使之浸而長也故大壯則上遯則退

大有衆也同人親也

此以綜言同人下卦之離進居大有之上卦大有上卦之離來居同人之下卦勢統于一所愛者衆情通

于同所與者親

革去故也鼎取新也

此以綜言易下卦之巽進而為革上卦之兌水火相

欽定四庫全書

周易卷五

下

息有去故之義水火相息有從新之理

小過過也中孚信也

此以錯言過者喻其常信者存其誠

豐多故親寡旅也

此以綜言旅下卦之艮即豐上卦之震人處豐盛故

多故舊人在窮途故寡親識

離上而坎下也

此以錯言炎上潤下

小畜寡也履不處也

此以綜言二卦皆以柔為主小畜柔得位但寡不能勝衆陽所以不能畜故曰寡也履柔不得位惟以悅

體履虎尾故曰不處也不處者非所居也故六三小

象曰位不當

需不進也訟不親也

此以綜言天水相上下安分待時故不進越理求勝

故不親

欽定四庫全書

周易卷五

下

大過顛也願養正也

依蔡氏改正

此以錯言弱其本來故顛擇其大小故正序卦曰順者養也不養則不可動故受之以大過有此作証蔡

氏方改正所以序卦有功子易

既濟定也未濟男之窮也

依蔡氏改正

此以綜言水火相為上下六位皆當故定三陽失位故窮

歸妹女之終也漸女歸待男行也

依蔡氏改正

欽定四庫全書

周易集註卷十六

明來知德撰

繫辭上傳

此以綜言歸妹下卦之兌進而為漸上卦之巽漸下卦之艮進而為歸妹上卦之震歸妹者女事之終待男者女嫁之禮

始遇也柔遇剛也夫決也剛決柔也君子道長小人道消也依蔡氏改正

此以綜言君子小人迭為盛衰猶陰陽迭相消長一柔在五陽之下曰柔遇剛者小人之遭遇君子之所憂也一柔在五陽之上曰剛決柔者君子之道長小人之所憂也易之為書吉凶消長進退存亡不過此理此數而已故以是終之

欽定四庫全書

周易集註

卷十六

周易集註卷十五

欽定四庫全書

周易集註卷十六

明來知德撰

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

欽定四庫全書

周易集註

卷十六

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道

也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利

右第二章

彖者言乎象者也又者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

欽定四庫全書

易經

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不遠知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无

方而易无體

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

欽定四庫全書

易經

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎迺則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇

禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

右第七章

聖人有以見天下之順而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

欽定四庫全書

卷十六

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其是如蘭

易曰自天祐之言無不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之言无不利也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲

欽定四庫全書

卷十六

小德而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復無祗悔元吉

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣

右第八章 依序卦上經九爻與下經同

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也太衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩卦一以象三揲之以四以象四時歸音於扚以象閏五歲

欽定四庫全書

周易卷五

再閏故再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以

制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數道其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

欽定四庫全書

周易卷五

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉山與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知

神武而不殺者夫是以明於天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤開戶謂之乾一闔一開謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器械而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利欽定四庫全書

右第十一章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其

言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之經耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業極天下之順者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎道神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

右第十二章 與下繫傳同十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地

之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耨耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致飲定四庫全書

天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢

之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

右第二章

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也

欽定四庫全書

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒

來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

欽定四庫全書

易書

十三

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語

則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

不出戶庭無咎子曰亂之所生也則言語以為階若不

欽定四庫全書

易書

十三

密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子密慎而不出也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其過者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其過者乎言出乎身加乎民行發乎迺見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

石第五章 依序卦下經九爻與上經同

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衷世之意邪夫易彰往而察來而微顯聞幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭又其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

石第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之使也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

欽定四庫全書

周易卷六

六

石第七章

易之為書也不可遠為道也屢違變動不居周流六虛

上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明于憂患與故元有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

石第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德是與非則非其中又不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同

欽定四庫全書

周易卷六

六

功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

石第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其心咎此之謂易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事

欽定四庫全書

周易卷六

六

知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第十二章

與上繫傳同十二章

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍参天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順于道德而理於義窮理盡性以至於命

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故

欽定四庫全書

周易卷六

六

易六位而成章

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

欽定四庫全書

周易卷五

卷五

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷統萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

欽定四庫全書

周易卷五

卷五

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果蓏九家有為龍為

直為衣為言。來知德有為郊為帶為旋為知為富為大為頂為戎為武。

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大興為文為眾為柄其於地也為黑。○荀九家有為此為逆為方為叢為索為黃為帛為漿。○來知德有為末為能為小為朋為戶為數。

震為雷為龍為王黃為車為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙。

欽定四庫全書

周易卷四

子

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮。○荀九家有為玉為鵠為鼓。○來知德有為青為升蹕為舍為官為園為春耕為東為老為筐。

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為其於人也為寡段為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦。○荀九家有為楊為鶴。○來知德有為浚為魚為草茅為官人為老婦。

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心。○荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏。○來知德有為沫為泥塗為孕為酒為脣為淫為北為幽為孚為河。

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為繁為釁為羸為蚌為龜其於木也為科上槁。○荀九家有為牝牛。○來知德有為苦為朱為三。

欽定四庫全書

周易卷四

三

為焚為江為歌為號為墉為城為南為不育為害。

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閤寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節。○荀九家有為鼻為虎為狐。○來知德有為牀為捥為終為宅為廬為丘為馬為童為尾。

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛固為妾為羊。○荀九家有為常為輔頰。○來知德有為笑為五為食為跛為眇為西。

右第十一章

欽定四庫全書

周易集註

卷十六

周易集註卷十六

[General Information]

书名=周易集注（明·来知德）

作者=（明）来知德撰

页数=427

SS号=10972834

出版日期=1990年01月第1版

封面页

书名页

版权页

前言页

目录页

周易集注提要

周易集注原序

卷首上 上下经篇义 易经字义 周易集注改正分卷 发明孔子十翼图 易注诸图

卷首下 易学六十四卦启蒙

卷一 上经乾坤

卷二 上经屯至讼

卷三 上经师至否

卷四 上经同人至蠱

卷五 上经临至復

卷六 上经无妄至离

卷七 下经咸至明夷

卷八 下经家人至益

卷九 下经？至井

卷十 下经革至民

卷十一 下经渐至兑

卷十二 下经涣至未济

卷十三 系辞上传

卷十四 系辞下传

卷十五 说卦传 序卦传 杂卦传

卷十六 考定系辞上下传 补定说卦传

附录页